

चुनी हुई पुस्तकें

सतिराम-प्रधाचर्य	२७, ३७	विरहिष्ठा अक्षरमय	७
नैव श्रीर विहारो	१७, २७	प्रिय प्रवाल	२७
विहारो मन्त्रासन	७	चोरी दीपदे	१७
पराग	७, ७	नभने दीपदे	२७
उषा	१२	पराखेद वर सत्त्वमय	७
भवभूति	१२, १२	दुर्गोचन वर	७
अभुगान-शादिका	१२	हिंदी भाषा के	
दास्य-दशक	१२	भाषा	७
पराग	२७	दास्यमान	७
सुवत रत्न	७	नवान श्रीम शा नवमि	
अनय	७	दीप	२७
पंचवटी	१२	सहाम-कविताकरी	१२
मंदाप	१२	कविता मीर	१७
प्रतिपत्ति	१२	निर्मल्य	७
मन्देश संगीत	७	दास्य जितर	७
सुमन	७	हिंदी के सुकलमान कवि	२७
भारत भाषा	७	पद्य-प्रमन	७

हिंदी की सब तरह की पुस्तकें मिलान का एक मात्र पता -

संचालक गंगा-सुमनकमाला-कार्यालय

२६-३८, श्रीमतीबाद-मार्क, लखनऊ

गंगा पुस्तकमाला का विस्मयार्थ पुस्तक

प्राचीन पंडित और कवि

महावीरप्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२२-३०, श्रीमतीबाग-पार्क

लाहौर

द्वितीय आवृत्ति

पेशमी हिन्दू ॥८॥ संवत् १९८२ वि०] भादी ॥८॥

प्रकाशक

श्रीछोटेलाल भार्गव बी० एल्-सी०, एल्-एल्० बी०
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ



मुद्रक

श्रीमहादेवप्रसाद श्रीवास्तव
ताल्लुकदार-प्रेस
लखनऊ

भूमिका

भवभूति ने जिस पञ्जावती नगरों का वर्णन किया है उसका निश्चित पता लग गया। इसका सारा श्रेय श्रीयुक्त मायाराव वैकटेश लेले को है। वे कुछ समय तक ग्वालियर में थे। वहाँ उन्होंने इस प्राचीन नगरी के चिह्नों का पता लगाया। भाँसी से जो रेलवे लाइन ग्वालियर होकर आगरा-दरभो को जाती है उस पर, भाँसी और ग्वालियर के बीच टबरा नाम का एक स्टेशन है। वहाँ से कोई १२ मील दूर पवाया-नामक एक छोटा-सा गाँव है। यह गाँव भवभूति की सिंधु (सिंध) और पाग (पार्वती) नदियों के संगम पर बना हुआ है। वहाँ से कोई दो मील दक्षिण-पश्चिम सिंधु-नदी का प्रपात है। उसी के विषय में भवभूति ने लिखा है—“अयमसौ भगवत्याः सिन्धोर्दारितरसातलस्तटप्रपातः”।

हिर जिस लवणा (नून) और मधुमती (मधुवर) का उल्लेख भवभूति ने किया है वे भी पवाया के पास ही हैं। पवाया से दो ही मील पर मधुवर-नदी सिंधु में गिरी है और उनके ठीक संगम पर एक प्राचीन शिवलिंग भी है। मंदिर तो अब नहीं रहा। उसकी जगह पर एक चबूतरा अवश्य है। पर लिंग अब तक वर्तमान है और यह लिंग भवभूति के मुद्गर्णसिंधु-नामक शिव का ही लिंग होगा।

अतएव पद्मावती नगरी वहीं रही होगी, इसमें संदेह नहीं। वहाँ पुरानी इमारतों के कुछ चिह्न और धुम्ब्र अब तक विद्यमान हैं। वे सब ईसा की पहली शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के हैं। प्राचीन नाग-वंश के राजाओं के सिने तो आज तक सैकड़ों मिल चुके हैं और अब तक मिलने जाते हैं। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी का एक शिला लेख भी संस्कृत में मिलता है। निचि उसकी शासी है। ग्वालियर-राज्य के पुगलनर-विमान के अध्वक्ष, निखर एम० बी० गढ़, ने इस लेख का संवादन किया है। लेख में जगिभद्र-नामक देवता की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। यह मूर्ति भी टूटी-फूटी अवस्था में मिली है। लेख राजा शिवनंदी के समय में खोदा गया था। पर इस राजा का कुछ भी ऐतिहासिक हाल अब तक नहीं मालूम हुआ। पद्मावा के निवासी परंपरा से जुनने आये हैं कि वहाँ पहले एक प्रसिद्ध राजधानी थी और अनेक प्रतापी नरेश वहाँ हो गये हैं। यहाँ तक कि वे लोग संकल्प में “पद्मावती-महा-संगमक्षेत्र” का अब तक उल्लेख भी करते हैं। इससे सिद्ध है कि मालतीमाधव में भवभूति को उल्लिखित पद्मावती नगरी वहीं पर थी जहाँ पर अब पद्मावा-नामक छोटा-सा गाँव है। यदि आठवीं शताब्दी में ग्वालियर के आसपास का प्रांत विदर्भ-देश कहाता रहा हो तो, कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार, पद्मावती ही भवभूति की जन्मभूमि

पदपुर हो सकता है। अन्यथा बगार में रह करी और हो जगह रहा होगा।

इन छोटी-सी पुस्तक में २ प्राचीन विद्याओं के विषय में मिले गये लेखों का संग्रह है। सुनिश्च मिश्र बहुत पुराने नहीं, पर कल की भी दान आज पुरानी हो जाती है। हम दृष्टि से वे भी नये नहीं, क्योंकि उनको भी हुए इस समय कोई दो सौ वर्ष ही जुके। हमके सिरा उनके चरित में विलक्षणतापूर्ण कुछ अलौकिक बातें भी हैं, जिनसे विशेष मनोरंजन हो सकता है। इन संग्रह के लेखों में कवियों के समय के काम का विचार नहीं किया गया। जो लेख पहले का है उसे पहले, जो उसके बाद का है वह उसके बाद रखना गया है। अतएव यह काम लेखों के समय के अनुसार है, कवियों और पंडितों के समय के अनुसार नहीं।

यदि यह पुस्तक हिंदी के प्रेमियों को पसंद आई तो हम निम्न-लिखित विषयों के अपने अन्यान्य लेख भी पुस्तकरूप में प्रकाशित करेंगे।

कमण्डल प्रेस,
मुंबई, कानपुर—नवंबर १९१८

}

महावीरप्रसाद द्विवेदी

सूची

			पृष्ठ
१—भवभूति	१
२—लोलिपरात्र	२०
३—फारसी-कवि हाफिज़	४६
४—योगेन्द्राचार्य शीलनर	६९
५—मधुरघाणी	८७
६—सुखदेव मिश्र	७८
७—हीरविजय सुरि	१०७
८—आचार्य दिङ्नाग	१२८

प्राचीन पंडित और कवि

— १३३ —

भवभूति

प्राचीन कवियों, पंडितों और नाटककारों के विषय में हमें एक को छोड़कर हिंदी के अन्य अनुरागी सज्जन प्रायः कभी कुछ लिखने ही नहीं। हिंदी का साहित्य इस प्रकार के निबंधों से शून्य-सा हो रहा है। जैसे और-और बातों में बँगला और मराठी-भाषा का साहित्य हिंदी के साहित्य से बड़ा हुआ है, वैसे ही वह इस विषय में भी है। महाभारत-पाध्याय, मनीषचंद्र विद्याभूषण, पंडित विष्णु कृष्ण शास्त्री चिपलूणकर और पंडित माधवराव जेंकटेश खेले इत्यादि विद्वानों ने, अपनी-अपनी देश-भाषा में, भवभूति के विषय में बहुत कुछ लिखा है। प्रोफेसर चिल्लसन, सर मानियर चिलियमन, कोलब्रुक, मांडारकर और दत्त इत्यादि ने भी भवभूति और उसके नाटकों की प्रशंसा करने में अपनी-अपनी भाषा-सुषमा का प्रयोग किया है। फ्रांसीसी, जहाँ तक हम जानते हैं, भवभूति के विषय में किसी ने कुछ नहीं लिखा।

विष्णु शास्त्री ने कालिदास, भवभूति, बाण, लघुशु और वृंही, इन पाँच प्राचीन कवियों पर, मराठी में, पाँच निबंध

लिखकर इन पाँचों के समाहार का नाम "संस्कृत-कविपंचक" रक्खा है। शास्त्री महाशय ने भवभूति को छोड़कर शेष चार कवियों के समय का निरूपण भी यथाशक्य किया है और उनके विषय में, जहाँ तक संभव था, गढ़ेपणा भी की है। परंतु भवभूति के समय के विषय में उन्होंने बहुत ही कम लिखा है। उनके कथन का आशय यह है—केवल सूक्ष्मकटिक, प्रबोधचंद्रोदय, नागानंद इत्यादि नाटकों में और दशकुमारचरित इत्यादि ग्रंथों में उस समय के जनसमूह की स्थिति का कुछ परिचय मिलता है। इसलिये भवभूति को कालिदास का समसामयिक मानने की अपेक्षा जिस समय ये ग्रंथ निर्मित हुए हैं उस समय के आसपास उसका अस्तित्व स्वीकार करना विशेष युक्तिसंगत है।

विष्णु शास्त्री ने जिनका नाम दिया है वे प्रायः सातवीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। जैसे इन ग्रंथों में दीर्घ समासों की प्रचुरता है, वैसे ही भवभूति के नाटकों में भी है। जैसे इनमें बौद्ध-धर्मावलंबियों के चरित का कहीं-कहीं चित्र खींचा गया है, वैसे ही भवभूति के मालतीमाधव में भी खींचा गया है। इसीलिये विष्णु शास्त्री ने शूद्रक, कृष्ण मिश्र, बाण और दंडी के समय के सन्निकट भवभूति का होना अनुमान किया है। इतना ही लिखकर वे चुप हो गए हैं। भवभूति के समय का विशेष निरूपण उन्होंने नहीं किया।

राजनरसिंघो के चतुर्थ तर्ग में लिखा है—

कविवाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः

जितो यशो यशोवर्मा नटगुणस्तुतिरिन्दिताम्

(रत्नोक्त १४२)

अर्थात्, वाक्पतिराज और भवभूति आदि कवियों से सेवा किए गए यशोवर्मा ने (ललितादित्य से) परास्त होकर उस विजयी का गुण गाया। यशोवर्मा नाम का राजा सन् ६६३ से ७२६ ईसवी तक कश्मीर के राज्यासन पर आसीन था। इस यशोवर्मा को काश्मीर के राजा ललितादित्य ने परास्त किया, और भवभूति को अपने साथ वह काश्मीर ले गया। इससे यह सिद्ध है कि भवभूति, अष्टम शताब्दी के आरंभ में, कान्यकुब्जादिप्रदेश यशोवर्मा की सभा में, उसका आश्रित होकर, विद्यमान था। अतएव “यह कहना समुचित नहीं जान पड़ता कि भवभूति को राजाश्रय था; यदि उसे राजाश्रय होता तो उसके तीनों नाटकों का प्रयोग कालप्रियनाथ की यात्रा ही के समय क्यों होता?”, विष्णु शास्त्री की यह उक्ति बिल्कुल निराधार है। भवभूति को राजाश्रय अवश्य था। कालप्रियनाथ की यात्रा ही के समय उसके नाटकों का क्यों प्रयोग हुआ, इसका कोई कारण होगा। भवभूति ने यशोवर्मा की सभा में स्थान पाने के पहले ही शायद अपने नाटक लिखे हों; अथवा यशोवर्मा के पराजय के अनंतर काश्मीर जाकर और वहाँ से राजाश्रय-

हीन होकर, स्वदेश को लौटने पर, शायद उसने उन्हें बनाया हो; अथवा राजधानी की अपेक्षा यात्राओं में अधिक जन-समूह एकत्र होने के कारण उसी अवसर पर शायद उसने अपने नाटकों का प्रयोग किया जाना प्रशस्त समझा हो।

कुछ वर्ष हुए, डॉक्टर ब्रूस्टर को एक "गौड़वध" (गोड़वध, - नामक प्राकृत काव्य मिला। इस काव्य को श्रीयुत पांडुरंग न बर्बई में छपाकर प्रकाशित किया है। इसके कर्ता यही वाक्पति-राज हैं, जो यशोवर्मा की सभा में विद्यमान थे। उन्होंने "गौड़वध" में यशोवर्मा का विस्तृत वृत्तांत लिखा है और तद्वारा गौड़वेश के राजा का पराजय वर्णन किया है। इस काव्य में वाक्पतिराज ने अपनी कविता के संबंध में लिखा है

प्राकृत

भवभूतिजलहिनिर्गतकव्याममृतसकला इव स्फुरन्ति
जस्त विशेषा अद्यापि विह्वेसु कथाप्रबन्धेषु

संस्कृत

भवभूतिजलधिनिर्गतकाव्याममृतसकला इव स्फुरन्ति
यस्य विशेषा अद्यापि विह्वेसु कथाप्रबन्धेषु

अर्थात्, भवभूतिरूपी जलनिधि से निकले हुए काव्यरूपी अमृत के कणों के समान जिसके निबन्धों में अनेक विशेष विशेष गुण अद्यापि चमक रहे हैं। इसके भी वाक्पतिराज के साथ भवभूति का, यशोवर्मा के यहाँ अष्टम शताब्दी के प्रारंभ में, होना सूचित होता है।

कह वर्ष दुप, हमारे मित्र पंडित माधवराव. बेंकेश लेले को. बेंकेश में, एक प्राचीन दस्त-लिखित मालतीमाधव को पुस्तक मिली। उनमें "महकुमारिलशिष्यमहभवभूति" लिखा है। "गोडवध" की भूमिका में भी लिखा है कि इंदौर में मालतीमाधव की एक पुस्तक मिली है, जिसमें "इति—कुमारिल-शिष्यमहभूति" लिखा है। कुमारिल मह सप्तम शताब्दी के अंत में हुए हैं। अतएव भवभूति का अष्टम शताब्दी के आदि में होना सब प्रकार सुसंगत है।

शंकरदिग्विजय में लिखा है कि विद्वशालभञ्जिका और बालरामायण आदि के कर्ता राजशेखर के यहाँ शंकराचार्य गए थे, और उनके बताए नाटक आचार्य ने देखे थे। इससे राजशेखर और शंकर की समकालीनता प्रकट होती है। राजशेखर अपने बालरामायण में लिखते हैं—

वभूव बल्मीकभुदः कविः पुरा
नतः प्रपेदे भुवि भर्तृमेदुनाम्
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया
स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः

अर्थात्, पहले बाल्मीकि कवि हुए। फिर भर्तृहरि ने जन्म लिया; तदनंतर जो भवभूति-नाम से प्रसिद्ध था, वह अब राजशेखर के रूप में वर्तमान है। शंकराचार्य अष्टम शताब्दी के अंत में हुए हैं। अतएव राजशेखर का अस्तित्व भी उसी समय सिद्ध है। अब यह सिद्ध है तब ऊपर दिए गए श्लोक

प्राचीन पंडित और काल

भवभूति का समय राजशेखर से कुछ ही पहले-
 छम शताब्दी के आरंभ में, होना भी सिद्ध है।
 ताब्दी के मध्य में होनेवाले वाण कवि ने अपने
 में जिन कवियों के नाम दिए हैं, उनमें भवभूति
 व दिया जाना भी वाण के अनंतर भवभूति का
 करता है।

ने महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तम-
 -ये* तीन नाटक लिखे हैं। इनमें से अंतिम में वाण
 के दोनों नाटकों में किञ्चित् विशेष रूप से अपने
 स्थान आदि का वृत्तांत लिखा है। महावीरचरित
 में जो कुछ भवभूति ने लिखा है, यह यह है--
 दक्षिणापथे पण्यपुरं नाम नगरम् । तत्र कंशि-
 : काश्यपाश्चर्यगुरवः पंक्तिपावनाः पंचाग्नयो
 गोमपीधित उडुम्बरा व्रतवादिनः प्रतिव्रसन्ति ।
 अस्य तत्र भवतो राजपेययाजिनो मद्राकथेः पंचनः
 ओ नटगोपालस्य पौत्रः पवित्रकीर्तिर्नीलकांड्या-
 श्रीकंदपदलाल्लो भवभूतिर्नाम जानूकणीपुत्रः ।

गंढारकर लिखते हैं कि शङ्करभट्ट-पद्धति में—

अनि पयामि यदि नाट्यस्य का क्षतिः

अविनिश्चितः किमिह नोस्मो भवेत्

भवभूति के नाम से निर्दिष्ट है, त्रिमये सूचित होता है
 ने इन तीन नाटकों के अतिरिक्त और भी कोई प्रमाण
 कि यह श्लोक इन तीनों पुस्तकों में नहीं पाया जाता।

श्रेष्ठः परमहंसानां महर्षीणां भिर्वांगिराः

यथार्थनामा भगवान् यस्य ज्ञाननिधिर्गुरुः

अर्थात्, दक्षिण में पद्मपुर नाम नगर है, जहाँ यजुर्वेद की तैत्तिरीय-शाखा का अध्ययन करनेवाले, व्रतधारी, सोम-यज्ञकारी, पंक्तिवाचन, पंचाम्निक, जह्मवादी, काश्यपगोत्रीय उद्भृंजर ब्राह्मण रहते हैं। उनके यहाँ वाजपेय-यज्ञ करनेवाले, पुण्यशाल, भट्ट गोपाल-नामक महाकवि का प्रादुर्भाव हुआ। भट्ट गोपाल के पुत्र, और पवित्रकीर्ति पिता नीलकंठ तथा माता जातूकणी के पुत्र, श्रीकंठ-उपाधि-भूषित भरभूति का वहीं जन्म हुआ। परमहंसों में श्रेष्ठ और महर्षियों में अंगिरा के समान जिस (भरभूति) के गुरु भगवान् ज्ञाननिधि नाम यथार्थ में ज्ञाननिधि ही हैं।

इसी का सारांश विष्णु शास्त्री ने, अपने भरभूति-नामक निबंध में, इस प्रकार लिखा है—

“दक्षिण-वेश के अंतर्गत पद्मपुर-नगर में उद्भृंजर-नामक नगरेनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। उन्हीं के वंश में गोपाल-भट्ट का जन्म हुआ। गोपाल भट्ट के नीलकंठ-नामक पुत्र हुआ और नीलकंठ के भरभूति-नामक। भरभूतिकी माता का नाम जातूकणी था। पीछे से यह कवि भट्ट-श्रीकंठ नाम से भी पुकारा जाने लगा।”

परंतु इस विषय में उन्होंने और अधिक सच्चाई नहीं की; इनका ही कहकर वह खुप हो गए हैं।

*कुमारिक भट्ट ही का नाम ज्ञाननिधि तो नहीं ?

महावीरचरित से जो पंक्तियाँ हमने उद्धृत की हैं वही पंक्तियाँ, कुछ परिवर्तित रूप में, मालतीमाधव में भी हैं वहाँ उनका आरंभ इस प्रकार हुआ है — “अस्मिन् दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मनगरं नाम नगरम्” जिससे स्पष्ट होता है कि दक्षिणापथ के विदर्भ-देश में पद्मपुर अथवा पद्मनगर था। विदर्भ का आधुनिक नाम बरार है; परंतु बरार-प्रान्त में पद्मपुर का कहीं पता नहीं। यह नगर इस समय अस्तित्व-हीन हो गया जान पड़ता है। मालतीमाधव के टीकाकार जगद्धर ने पद्मपुर और पद्मावती में अमेद बनलाया है, यह ठीक नहीं। पद्मावती, मालतीमाधव में वर्णन किए गए मालती और माधव के विवाहादि का घटना-स्थल है। डॉक्टर भांडारकर का मत है कि भवभूति का जन्मस्थान बरार में कहीं चाँदा के पास रहा होगा। वहाँ कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय-शाखावाले अनेक महाराष्ट्र-ब्राह्मण अब तक रहते हैं। उनकी देशस्थ संज्ञा है और उनका सूत्र आपस्तंब्य है। चाँदा के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व उसी वेद और उसी सूत्रवाले अनेक तैलंग ब्राह्मण भी रहते हैं। भवभूति ने अपने नाटकों में गोदावरी का जो वर्णन किया है उससे जान पड़ता है कि वह उस नदी से विशेष परिचित था। पद्मपुर शायद गोदावरी के तट पर ही अथवा कहीं उसके पास ही रहा होगा। मालतीमाधव की घटनाएँ पद्मावती-नगरी में हुई हैं। कवि ने इस नगरी के चिह्नों का कुछ-कुछ पता दिया है।

चतुर्थ अंक के अंत में माधव से उसका सखा मकरंद कहता है—“नहुत्तिष्ठ पारासिन्धुसम्भेदमवगाद्य नगरीमेव प्रदि-
शायः—” जिससे विदित होता है कि पारा और सिन्धु नाम
को दो नदियों के संगम पर पश्चावती-नगरी बसी थी। इस
बात को कवि ने तयम अंक के आरंभ में पुनरपि पुष्ट किया
है। वहाँ उसने लिखा है—

पश्चावतीविमलवारिविशालसिन्धु-

पारासरित्परिकरच्छूलतो विभर्ति

उत्तुङ्गसंधिपुरमन्दिरगोपुराट-

संघट्टपाटितविमुक्तमिवान्तरिक्षम्

संध्या विभर्ति लवणा ललितोर्मिगङ्गि-

रस्नागमे जनपदप्रमदाय यस्याः

गोगर्मिणीप्रियनवोपलमालभारि-

सेव्योपकण्ठविपिनायलयो विभान्ति

यहाँ एक लवणा-नदी का भी नाम आया है,
जिससे सूचित होता है कि पश्चावती के पास ही
लवणा भी बहती थी। इसी अंक में, कुछ दूर आगे,
लिखा है -

“अथञ्च मधुमतीसिन्धुसम्भेदपावनो भगवान् भवानी-
पतिरर्पादयेद्यप्रतिष्ठः सुवर्गाचिन्दुरित्याख्यायते ।”

इससे यह भी जाना जाता है कि वहाँ मधुमती नाम की
भी नदी थी और उसके तथा सिन्धु के संगम पर सुवर्गाचिन्दु-

नामक शंकर का मंदिर था। जनरल कनिंघम और रॉडन लामन-शिवराम आपटे का मन है कि ग्वालियर-राज्य के अंतर्गत मालवा-प्रांत का नरवर-नगर ही प्राचीन पद्मावती है। नरवर सिंध (प्राचीन सिंधु)-नदी पर बसा है, और उसके पास ही पार्वती (प्राचीन पारा), लोन (प्राचीन लवणा) और मधुवर (प्राचीन मधुमती)-नदियाँ बहती हैं। यह पहचान जँचती तो ठीक है; परंतु पारा और सिंधु के संगम से नरवर कोई २५ मील है। इसी से डॉक्टर भांडारकर कहते हैं कि नरवर से हटकर, कहीं दूसरे स्थान पर, पद्मावती रही होगी। विक्रमादित्य के समय से ही और प्रांतों की अपेक्षा मालवा-प्रांत ने विद्या-बुद्धि में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इसी से राजमंत्रियों तक के लड़के विदर्भ-देश से पद्मावती में आन्वीक्षिकी-विद्या (न्याय-शास्त्र) पढ़ने आते थे। संभव है, विदर्भ से कान्यकुब्ज जाते समय, अथवा काश्मीर से लौटते समय, भवभूति पद्मावती ही के मार्ग से गया हो, और उस नगर की तथा उसके निकट बहनेवाली नदियों की शोभा प्रत्यक्ष देखकर मालनीमाधव में उनका वर्णन उसने किया हो। पद्मावती में विद्या की विशेष चर्चा थी; अतएव भवभूति का वहाँ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

विष्णु शास्त्री त्रिपलूणकर ने अपने निबंध में यह बात सिद्ध की है कि जैसे एक ही अर्थ के व्यंजक पृथक्-पृथक् पर

कालिदास ने अपने पृथक्-पृथक् ग्रंथों में लिखे हैं वैसे भवभूति ने नहीं लिखे । अर्थात् भवभूति ने एक ही भाव का विप्रेषण करते उसे अनेक स्थलों में पद्य-बद्ध नहीं किया । यह हम भी मानते हैं । परंतु शास्त्रीजी के इस कहने से हम सहमत नहीं कि “विचारों के विषय में, हम, यहाँ पर, एक बात और कहना चाहते हैं । वह यह कि वे स्वयं कवि के हैं; और काव्यों का किंचिन्मात्र भी आधार उनको नहीं —” शास्त्रीजी का आशय शायद यह है कि भवभूति के नाटकों में उसके पूर्ववर्ती कवियों की छाया तक नहीं पाई जाती । स्वयं शास्त्रीजी को एक ऐसा उदाहरण मिला है, जिसमें भवभूति हृत मालतीमाधव के—

“वारं वारं निरयति दशोदग्गमं वाष्पपूरः”

इस श्लोक का भाव और कालिदास-हृत मेघदूत के “त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्” इस श्लोक का भाव एक ही है । परंतु यहाँ पर शास्त्रीजी ने भवभूतिरूपी शिष्य को कालिदासरूपी गुरु से बढ़ गया बतलाकर अपने कथन को दृढ़ किया है और कहा है कि इस अर्थसाध्य से उनके मत में वाधा नहीं आ सकती । हम यह नहीं कहते कि भवभूति ने कालिदास अथवा अपने और किसी पूर्ववर्ती कवि के विचारों की चोरी की है; परंतु, हाँ,

‘‘शकुन्तला और विक्रमोर्वशी में भी कालिदास की एक उक्ति इसी प्रकार की है ।

इस यह अवश्य कहने हैं कि भवभूति, कालिदास और शङ्क
आदि की अनेक उक्तियों में परस्पर समता अवश्य है।
रुद्रामहोपाध्याय सतीशचंद्र विश्वाभूषण, एम्० ए०, ने इस
विषय के बहुत-से उदाहरण दिए हैं; परंतु हम थोड़े ही उदा-
हरण देकर संतोष करेंगे। देखिए—

१. कालिदास—कुवलयितगवाक्षां लोचनैरंगनानान् ।
(रघुवंश, स० ११)

भवभूति—कटाक्षैर्नारीणां कुवलयितवातायनमिव ।
(मालतीमाधव, अ० २)

२. कालिदास—मोहाद्भूत्कष्टतरः प्रबोधः ।
(रघुवंश, स० १४)

भवभूति—दुःखसंवेदनायैव रामे चैतन्यमाहितम् ।
(उत्तररामचरित, अ० १)

३. कालिदास—गुणेर्हि सर्वत्र पदं निर्धायते ।
(रघुवंश, स० ३)

भवभूति—गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न भेदं लिङ्गं न च वयः ।
(उत्तररामचरित, अ० ४)

४. कालिदास—पर्यायपीतस्य सुरैर्हिमांशोः
कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः ।

(रघुवंश, स० ५)

भवभूति—कलाशेषा मूर्तिः शशित इव नेत्रोत्सवकरी ।
(मालतीमाधव, अ० २)

२. कालिदास— तमवेक्ष्य सरोद सा भृशं

स्तनसम्याधमुरो जघान च

स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो

विवृतद्वारमिवोपजायते

(कुमारसंभव, स० ४)

भवभूति—सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां

दृग्भानि सद्बन्धुवियोगजानि

दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि

स्रोतःसहस्रैरिव संप्लवन्ते

(उत्तररामचरित, अ० ४)

६. शूद्रक—न ह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम् ।

(मृच्छकटिक, अ० १)

भवभूति—शरीरनिर्माणासदृशो ननु अस्य अनुभावः ।

(वीरचरित, अ० १)

भिद्येत वा सद्बृत्तमौदृशस्य निर्माणस्य ।

(उत्तररामचरित, अ० ४)

७. क्षेमेंद्र— सत्ता सदसदौर्नास्ति रागः पश्यति रम्यताम् ।

स तस्य ललितो लोके यो यस्य दयितो जनः ॥

(श्रवदानकल्पलता १० । ६६)

भवभूति—अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौम्यैर्दुःखान्यपोहति ।

तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥

(उत्तररामचरित, अ० ६)

कालिदास, शूद्रक और क्षेमेंद्र, वे तीनों कवि भवभूति से पहले हुए हैं। इनकी उक्तियों की छाया भवभूति के ग्रंथों में, अनेक स्थलों पर, पाई जाती है। यह चाहे इन कवियों के कार्यों के पाठ से भवभूति के हृदय में उत्पन्न हुए संस्कार-विशेष का फल हो; चाहे यों ही दुर्गाशरन्याय से पूर्व-कवियों की उक्तियों का भाव उसकी उक्तियों में आ गया हो। कुछ ही क्यों न हो, कहीं-कहीं सान्य अवश्य है।

अनेक विद्वानों का मत है कि भवभूति ने पहले महावीरचरित, फिर मालतीमाधव और फिर उत्तररामचरित लिखा है। इन ग्रंथों की लेख-प्रणाली, इनके अर्थ-गौरव और इनके रसाल भावों का विचार करने से यह लिखांत युक्तिसंगत जान पड़ता है। महावीरचरित में वीर, मालतीमाधव में शृंगार और उत्तररामचरित में करुण-रस की प्रधानता है। इन नाटकों में क्या गुण हैं, और क्यों भवभूति की इतनी प्रशंसा होती है, इन सब बातों का विचार विष्णु शास्त्री ने बड़ी ही योग्यता से अपने निबंध में किया है। अनेक उत्तमोत्तम पद्य उद्धृत करके उन्होंने उनकी युक्ति-पूर्ण समीक्षा की है। भवभूति के नाटकों के कथानक की भी शास्त्रीजी ने प्रशंसा की है। परंतु मालतीमाधव के कथानक के संबंध में, डॉक्टर भांडारकर की सम्मति उनकी सम्मति से नहीं मिलती। डॉक्टर साहब का कथन है कि इस नाटक में जो रममाण-दर्शन है, वह असंबद्ध-सा है; मूल-कथानक में

वस्त्र जाड़-सा दिया गया है। वे यह भी कहते हैं कि कपाल-कुण्डला के द्वारा मालती का हस्त किया जाना कवि ने बंदल इमलिये दिखाया है, जिससे दियोगियों की दशा का वर्णन करने के लिये उसे अवसर मिले। डॉक्टर भांडारकर ने और भी दो-एक बातें, शास्त्रीजी के मन के प्रतिकूल, कही हैं। डॉक्टर साहब के मतलाफ हुए दोष ऐसे हैं जो सामान्य जनों के ध्यान में नहीं आ सकते। नाट्य-शास्त्र के आचार्यों की दृष्टि में ऊपर कही बातें चाहे भले ही सर्वोप हीं, परंतु हम, इस विषय में, यह अवश्य कहेंगे कि भवभूति का किया हुआ श्मशान-वर्णन अद्वितीय है। वीमल-रस का ऐसा अच्छा उदाहरण संस्कृत के और नाटकों अथवा काव्यों में हमने नहीं देखा। भवभूति का चित्रलंभ-वर्णन भी एक अद्भुत वस्तु है। अतएव भवभूति के ये दोष यदि दोष कहे जा सकते हैं तो क्षम्य हैं। यदि वह इन उपर्युक्त बातों को मालतीमाधव से निकाल डालता, तो हम वीमल और दियोग-शृंगार के अलौकिक रस से परिप्लुत उसकी अनूठी कविता से भी वंचित रहते। पंडित माधवराय वैकटेश लेले ने भवभूति के सब नाटकों की समालोचना मराठी में की है और अनेक दोष दिखलाए हैं; परंतु इस छान्टे-से निबंध में हम उन सब दोषों का विचार नहीं कर सकते।

अपने नाटकों के बनाने का कारण भवभूति ने कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखा। परंतु उसके नाटकश्रय में वर्णित

वस्तुजात और पाशों के क्रिया-कलाप आदि से उस बात का पता लगता है। जिस समय भवभूति का प्रादुर्भाव हुआ उस समय, इस देश में, बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था। षष्ठ शताब्दी में उद्योतकर, सप्तम शताब्दी में कुमारिल भट्ट और अष्टम शताब्दी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को दण्डित करने में कोई बात उठा नहीं रखी। वैदिक धर्म के प्रतिपक्ष दन और बौद्ध धर्म का संहार करने के लिये इन महात्माओं ने जो कुछ किया है वही भवभूति ने भी किया है। इतना स्पष्ट रीति से बौद्ध धर्म का खंडन किया है; परंतु भवभूति ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। अनेक स्थलों पर अपने नाटकों में वैदिक धर्म की श्रेष्ठता और बौद्ध धर्म की हीनता का उदाहरण दिखलाने हुए, दोनों प्रकार के धर्मावलंबियों की दिनचर्या का चित्र खींचकर, भवभूति ने सब मम अभिनय देखनेवालों के सम्मुख उपस्थित कर दिया है, जिसका यही तात्पर्य है कि वैदिक धर्म ब्राह्म और बौद्ध धर्म त्याज्य है।

मालतीमाधव की प्रसिद्ध पात्री कामंदकी बौद्ध संन्यासिनी थी। वह अपने आश्रम-धर्म के द्विपरीत मालती और माधव को विवाह-सूत्र से बाँधने के लक्ष्य में पड़ी थी। उसकी शिष्य सौदामिनी बौद्ध संप्रदाय का त्याग करके अघोरघंट और कपालकुंडला के तांत्रिक जगत में संन्यासी थी। ये तांत्रिक ऐसे दुराचारी और नृशंस थे कि अपनी

इष्टदेवी चामुंडा के सम्मुख, समय-समय पर, नर-वलि दिया करते थे । मालतीमाधव का यह चित्र बौद्ध धर्म के अधःपतन का दर्शक है । वैदिक धर्म के अनुयायियों की श्रेष्ठता का चित्र वीरचरित और उत्तरचरित में है । इन दोनों नाटकों में रामचंद्र, लक्ष्मण, लव, कुश, सौधातकि, जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जानकी आदि के चित्रों द्वारा भवभूति ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, राजा, प्रजा और तपस्विवर्ग के आचारों और व्यवहारों का ऐसा अच्छा आदर्श दिखाया है, जिसको देखने से वैदिक धर्म का स्वरूप नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है और उस पर आंतरिक श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती । दोनों धर्मों के अनुयायियों के आचरणानुरूप दो प्रकार के उच्च और नीच चित्र चित्रित करके कवि ने उनकी उच्चता और नीचता का भेद बड़े ही कौशल से दिखाया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि ने यह सब बौद्ध धर्म की दुरवस्था सूचित करने और अभिनय देखनेवालों के मन में उस ओर अनास्था उत्पन्न करने ही के लिए किया है । भवभूति के पूर्ववर्ती विद्वानों ने बौद्ध धर्म को क्षिप्तमूल करने के लिए उस पर प्रत्यक्ष कुठार-प्रयोग किया था; परंतु भवभूति ने वही काम उस संप्रदायवालों को, प्रकाश रूप से बिना किसी प्रकार का मानसिक क्लेश पहुँचाये, अपने नाटकों द्वारा कर दिखाया । भवभूति के नाटकों को विचार-पूर्वक देखने से

यही भावना मन में उत्पन्न होती है कि बौद्ध धर्म निस्सार और वैदिक धर्म परम सारवान है।

नाटक लिखने में भवभूति का आत्मन कालिदास से कुछ ही नीचे है। कोई-कोई तो उसे कालिदास का समकक्ष और कोई-कोई उससे भी बड़ गया बनलाते हैं। भवभूति ने मनुष्यों के आंतरिक भावों का कहीं-कहीं ऐसा उद्कृष्ट और ऐसा सजीव चित्र खींचा है कि उसे देखकर कालिदास का विस्मरण हो जाता है। खेद है, उसकी इस अद्भुत शक्ति का विकास देखने और उसके द्वारा एक अकथनीय आनंद प्राप्त करने के लिए केवल हिंदी जाननेवालों का मार्ग गड़-सा हो रहा है। हाँ, यह सत्य है कि एक पुराने लेखक ने भवभूति के तीनों नाटकों के अनुवाद हिंदी में किए हैं; परंतु, जहाँ तक हम समझते हैं, उनके अनुवादों से भवभूति की अलौकिक कविता का अनुमान होना तो दूर रहा, उन्हें पढ़कर पढ़ने-वालों के मन में मूल-कविता के विषय में घृणा उत्पन्न होने का भय है। कहीं भवभूति की सरस, भासादिक और महा-आह्लाद-दायिनी कविता और कहीं अनुवादकजी की नीरस, अव्यवस्थित और दोषदग्ध अनुवादमाला ! परस्पर दोनों में सौरभ्य विषयक कोई सादृश्य ही नहीं। कौड़ी-मोहर, आकाश-पाताल और ईश-इंद्रायण का अंतर ! अपने कथन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए हम, यहाँ पर, मातृती—माधव से दो-एक उदाहरण देना चाहते हैं, जिसको देखकर

पढ़नेवाले स्थालीपुलाक-न्याय से मूल और अनुवाद का अन्तः-समझ जायँगे—

अपनी सात्री लवंगिका के धोले माथे का आलिंगन करके, अनंतर उसे पहचान, जब उससे मालती हट गई, तब माथेव कहता है—

एकीकृतस्त्वचि निषिक्त इवायपीड्य

निर्भुरनपीनकुचकुड्मलयाऽनया मे ।

कपूरहारहरिचन्दनचन्द्रकान्त-

नित्यन्दशैवलमृणालहिमादिवर्गः ॥

भावार्थ—अछूने पीन-पयोधर-रूपी मुकुलों को धारण करनेवाली इस मालती ने, कपूर-हार, हरिचन्दन, चंद्रकान्त-मणि शैवल (सिवार), मृणाल और हिम आदि शीतल पदार्थों को द्रवीभूत करके, उन्हें एकत्र निचोड़, मेरी त्वचा पर उनके रस का लेप-सा लगा दिया । इसका अनुवाद सुनिए—

जनु तुयार चंदन रस बोरी,

छिरकत अंग मृनाल निचोरी ;

उमरे उर (!) मो हिण छुवावति,

जनु कपूर तन घोरि लगावति ।

मूल के कपूर, हरिचन्दन, मृणाल और हिम को लेकर हार, चंद्रकान्त और शैवल को छोड़ दिया । मूल में एक ही क्रिया है; वह भी भूतकार्तिक है । अनुवाद में छिरकति, छुवावति और लगावति तीन क्रियाएँ हैं और तीनों घर्तमान-

कालिक ! मानों उस समय मालतीमाधव का आलिंगन किये हुए थी। “पीन-कुच” का अर्थ उरोज नदी किया गया; किया गया है उर ! परंतु मूल में उर और उरोज दोनों में से किसी के छुलाने की साफ-साफ बात नहीं। उरोज-स्पर्श का अर्थ ध्वनि से ज्ञात है। ध्वनि ही में रस है; ध्वनि ही में आनंद है। “लुवाचति” कहने की आवश्यकता नहीं। मन भूति ने दूसरा चरण बहुत समझ-बूझकर लिखा है और लिखकर अपनी अग्रंड सहृदयता का परिचय दिया है। मूल कवि की वह सहृदयता अनुवाद में लाक में मिला दी गई। मूल में जितने पदार्थों के नाम आये हैं, उन सब के रसना के लगाने की उत्प्रेक्षा है; परंतु अनुवाद में केवल कपूर लगाने की है। सारांश यह कि मूल में जो भाव है और उस भाव में जो रस है उसका दर्शित करने में असमर्थ होकर अनुवादकजी ने किसी प्रकार चाँपार के चार पैर-माथ खड़े कर दिये !

एक और उदाहरण लीजिए। मन-ही-मन माधव कहता है —

पश्यामि तामित उतः पुरतश्च पश्या-

दन्तर्वहिः परित एव विवर्तमानाम् ।

उद्बुद्धमुखकनकाब्जनिर्मल वहन्ती-

मासकृतिर्यगपवर्तितदृष्टिचक्रम् ॥

भावार्थ—मुखमें अनुरक्त होने के कारण निरुद्ध देखने-वाली और फूले हुए मनोहर मुखर्ग-सरोरुह के समान मुख

धारण करनेवाली उस मालती ही को मैं यहाँ-वहाँ, आगे-पीछे, भीतर-बाहर, सब कहीं विद्यमान देख रहा हूँ । इसका अनुवाद एक दोहे में समाप्त कर दिया गया है । देखिए —

चिनयति विकसे कमल-सी मृले कल्लुक दग कोर ;

बाहर-भीतर लखि परं घूमति-सी चहुँ ओर ।

भवभूति की कविता की इस बिड़बना का कहीं ठिकाना है । इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत न जाननेवालों को उसके नाटकों का पूरा-पूरा आनंद नहीं मिल सकता । भवभूति की मधुमयी कविता का स्वाद जिनको लेना हो, वे यदि संस्कृत में अनभिज्ञ हों तो, उन्हें वह भाषा सीखनी चाहिये, अथवा जब तक हिंदी में और कोई अच्छा अनुवाद न निकले, तब तक दिष्णु शास्त्री चिपलूणकर के “भवभूति”-नामक मराठी-निबंध का हिंदी-अनुवाद पढ़कर संतोष करना चाहिये ।

जनवरी १९०२

लोलिवराज

भिन्न-भिन्न भाषाओं के कवियों और विद्वानों के जीवन-चरित प्रकाशित होने से अनेक लाभ हैं। ऐसे चरितों के द्वारा उन-उन कवियों और विद्वानों की अलौकिक प्रतिभा के उदाहरणों आदि से पढ़नेवालों का बहुत मनोरंजन होना है। संस्कृत-कवियों के ज्ञान से तो समधिक और भी लाभ होता है। संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा हिन्दी की जननी है और उसके परिशीलन की ओर प्रवृत्त होना इस प्रांत ही के नहीं, इस सारे देश के निवासियों का परम धर्म है। संस्कृत के कवियों की कविता की आलोचना पढ़ने और उनके चरित का थोड़ा-बहुत ज्ञान होने से उस भाषा की ओर मनुष्यों की प्रवृत्ति होना अधिक संभव है।

लोलिवराज से वैद्यक विद्या के जाननेवाले संस्कृतज्ञ, औरों की अपेक्षा अधिक परिचित हैं; क्योंकि लोलिवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ वैद्यजीवन चिकित्सा-शास्त्र का ग्रंथ है। परंतु लोलिवराज वैद्य ही नहीं, किंतु एक प्रसिद्ध कवि और रसिक थे।

किसी प्राचीन विद्वान् के विषय में कुछ लिखने के लिए लेखनी उठाने ही पहले यह प्रश्न उठता है कि वह

कौन था, कब हुआ, कहाँ रहा और कौन-कौन ग्रंथ उसने लिखे । परंतु इन बातों का उत्तर देने में प्रायः हत-सफल होना पड़ता है । यह खेद की बात है; परंतु क्या किया जाय, वश नहीं । किसी-किसी बिरले विद्वान् को छोड़कर औरों ने अपने ग्रंथों में, अपने विषय में, कुछ लिखा ही नहीं । और, लिखा भी है तो बहुत थोड़ा । जिसने कुछ लिखा भी है उसने अपने लेख में ऐसी अत्युक्तियाँ कही हैं, और उस लेख को कवितारूपी घेष्ट से इतना लपेटा है, कि उसमें से ऐतिहासिक तत्त्व ढूँढ़ निकालना बड़ा कठिन काम है । लोलिहराज भी उपर्युक्त दोष से नहीं बचे । वे अपने ग्रंथों में अपने लिए कहते हैं—

“हमने अपनी जंघा का मांस अग्नि में दहन करके पार्वती को प्रसन्न किया । पार्वती ने हमको दूध पिलाया । हम एक घड़ी में १०० श्लोक बना सकने हैं । हम कवियों के नायक हैं । हम कवियों के बादशाह हैं । गानविद्या जाननेवालों की हम सीमा हैं । राजाओं की सभा में हम भूषण हैं ।”

यह सब कुछ अपनी प्रशंसा में आपने लिखा; परंतु यह न लिखा कि आप कहाँ उत्पन्न हुए; कब उत्पन्न हुए; और कौन-कौन ग्रंथ आपने बनाये । अन्तु ।

लोलिहराज के बनाये हुए तीन ग्रंथ पाये जाते हैं । वैद्य-जीवन, वैद्यावतंस और हरिविलास । ये तीनों छप गए हैं । इनके सिवा और भी चार ग्रंथों का पता चलता है, जो

लोलिबराज के बनाये हुए हैं । इनके नाम हैं—चमत्कार-चिंतामणि, रत्नकलाचरित, वैद्यविलास और लोलिबराजीय । पर ये हमारे देखने में नहीं आये और शायद छपे भी नहीं । उनके प्रसिद्ध तीन ग्रंथों में से पहले दो वैद्यक विषय के हैं और अंतिम में कृष्ण का चरित है । इन ग्रंथों में पहला ग्रंथ वैद्यजीवन ही अधिक प्रसिद्ध है । तीसरे, अर्थात् हरिविलास में, नंद के घर कृष्ण के पहुँचाये जाने से लेकर उद्धव-संदेश तक की कथा है । काशी से निकलनेवाली काशीविद्या-सुधार-निधि-नामक संस्कृत-पुस्तक के दूसरे भाग के संलिहर्ष अंक में, लोलिबराज के विषय में, पंडित बेचनराम शर्मा इस प्रकार लिखते हैं—

दिवाकर सूरि के सुत लोलिबराज राजा भोज के सम-कालीन, सूर्य-नामक नरेश के पुत्र, हनिहर की सभा के पंडित थे । वे दक्षिणात्य ब्राह्मण थे; बड़े विपरी थे; महा-मूर्ख थे । उनका बड़ा भाई जीविका के लिए देश-विदेश घूमा करता था और वे दिन-रात न-आने कहाँ रहकर भोजन के समय घर में उपस्थित होते थे और अपने बड़े भाई की स्त्री के परोसे हुए भोजन को आकंठ खाकर फिर बाहर चले जाते थे । एक दिन उनकी दुर्वृत्ति से अत्यंत खिन्न होकर उनके भाई की स्त्री ने उनके सामने से घाली खींच ली और क्रुद्ध होकर कहा—“रे दुष्ट ! घर से आज ही तु निकल जा । आज तक व्यर्थ ही मैंने तेरा पालन-पोषण किया ।” ये वाक्य

लोलिवराज को विष में बुझाये हुए धातु के समान लगे । वे तुरन्त घर से बाहर हो गये और दक्षिण के सनभृंग नामक पर्वत पर जाकर वहाँ स्थापित की हुई अट्टारह भुजावाली देवी को, विद्याप्राप्ति के निमित्त, प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे । लोलिवराज की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनसे 'तथाम्तु' कहकर उनकी कामना पूरी की । तब से लोलिवराज महाकवि, महापंडित, महान् गायक और महान् वैद्य हो गये ।

वेचनरामजी ने इस वार्ता को 'जनधुति' कहा है । यद्यपि इस विषय का प्रामाणिक लेख हमें कहीं नहीं मिला, तथापि इसकी कुछ सूचना लोलिवराज के ग्रंथों में मिलती है । यथा—

रत्नं वामदशां दशां सुखकरं ध्योससशृंगसपदं
स्पष्टाष्टादशबाहु तद्भगवतो भगस्य भाग्यं भजे ।
यद्भक्तेन मया घटस्तति ! घटीमध्ये समुत्पाद्यते
पद्यानां शतमङ्गनापरसुधाम्पद्माविधानांबुधुरम् ॥

वैद्यजीवन में लोलिवराज अपनी स्त्री से कहने हैं—
घटस्तति ! छियों में रत्नस्वरूपिणी, नेत्रानन्ददायिनी, सन-
भृंगपर्वतनिवासिनी, अट्टारह भुजावाली, भगवान् वामदेव
की उस शक्ति का मैं भजन करता हूँ जिसका भक्त में,
सुलोचनियों की अधर-सुधा की स्पर्दा करनेवालों से श्लोक,
शक घटी में, रच सकता हूँ ।

इससे लोलिबराज का शाक्त होना और समश्रृंगस्थित अष्टादश-भुजावाली देवी की उपासना करना सिद्ध है। इससे यह भी सिद्ध है कि वे दाक्षिणात्य थे; क्योंकि समश्रृंग-पर्वत दक्षिण ही में है। देवी की उपासना का परिचय लोलिबराज अपने वैद्यावतंस ग्रंथ में भी देते हैं। वहाँ आप कहते हैं—

इतबहुतजंघाजानुमांसप्रभावा-

दग्निगतगिरिजायाः स्तन्यपांयूपपानः ।

रचयति चरकादीन् वीथ्य वैद्यावतंसं

कविकुलसुलतानो लाललोलिम्बराजः ॥

अर्थात् जंघा और गोंट के मांस का काट-काटकर अग्नि में होम करने के प्रभाव से प्रसन्न होनेवाली पार्वती के दुग्ध-रूपी अमृत का पान प्राप्त करनेवाला, कविकुल का सुलतान (बादशाह), लोलिबराज, चरक आदि ग्रंथों का रचकर वैद्यावतंस की रचना करता है।

गिरिजा ने प्रसन्न होकर जिसे पुत्रवत् अपना स्तन-पान कराया, वह कवियों का बादशाह हो गया तो क्या आश्चर्य ! उसे कवियों, वैद्यों, ज्योतिषियों, गायकों और सभी विषयों के विद्वानों का शाहंशाह होना चाहिये । पंडित गट्ठूलाज और अंबिकादत्त व्यास इत्यादि आधुनिक विद्वान् भी शरीर के मांस का एक भी टुकड़ा हवन किये बिना ही एक घड़ी में सौ अनुष्टुप् श्लोकों को रचना कर सकने

थे । अतः लोलिबराज को गर्वीक कोई गर्वीक न हुई ।
गिरिजा का स्तन-पान पाकर यदि गणेश और कार्तिकेय की
बराबरी उन्होंने न की तो क्या किया ! हम यह नहीं कहते
कि लोलिबराज की उक्ति सृष्टा है; नहीं, पार्वती उन पर
अवश्य प्रसन्न हुई होंगी । हम यह कहते हैं कि पार्वती की
प्रसन्नता का कोई विशेष लक्षण लोलिबराज की कृति में
नहीं मिलता । लोलिबराज के तीनों ग्रंथ, जो उपलब्ध हुए
हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं । यद्यपि उनकी कविता सरस और
प्रासादिक है, तथापि वह कालिदास, भवभूति और श्रीहर्ष
आदि की कविता की बराबरी नहीं कर सकती, और इन
कवियों को शायद गिरिजा के स्तन-पान का सौभाग्य न
प्राप्त हुआ था । संभव है, लोलिबराज ने और कोई अद्भुत
ग्रंथ बनाये हों, जिनका पता अभी तक किसी को न लगा
हो, अथवा देश-विप्लव के कारण वे नष्ट हो गये हों ।

ऊपर जिस जनधुति का उल्लेख किया गया है उसमें
कही गई इस बात का प्रमाण लोलिबराज के लेख से मिल
गया कि वे दाक्षिणात्य थे और सप्तशृंग-पर्वत पर उन्होंने
देवी की उपासना की थी । परंतु इस बात का पता ठीक-
ठीक नहीं लगता कि वे किस समय हुए । हरिविलास-काव्य
के प्रति सर्ग के अंत में एक श्लोक है, जिसका पाठ सब
सगों में प्रायः एक ही-सा है । दो सगों में, तीसरी पंक्ति में,
कुछ अंतर है; और कहीं नहीं । वे श्लोक ये हैं—

नानागुणैर्गवनिमण्डलमण्डनस्य

श्रीसूर्यसूनुदविभूमिभुजो नियोगान् ।

त्रैलोक्यकौतुककरं क्रियते स्म काव्यं

लोलिवराजकविना कविनायकेन ॥

अर्थात्, अनेक गुणों के कारण भूमंडल के मंडन, सूर्य-
नामक राजा के पुत्र, हरि-नामक राजा की आज्ञा से,
कवियों के नायक लोलिवराज कवि ने, नाना लोकों में
कुतूहल उत्पन्न करनेवाले इस काव्य की रचना की। इससे
जनश्रुति की यह बात भी प्रमाणित हो गई कि सूर्य राजा के
पुत्र हरि राजा की सभा की लोलिवराजजी ने सुशोभित
किया था। इस श्लोक का “त्रैलोक्यकौतुककरं” पर ध्यान
में रखने योग्य है। इस काव्य में केवल पाँच सर्ग हैं। इन
पाँच सर्गों की पद्य-संख्या इस प्रकार है—

सर्ग	पद्य
१	३४
२	३५
३	७०
४	७७
५	८८

जोड़ ... ३१४

हम नहीं कह सकते कि इतने छोटे काव्य के लिए
“त्रैलोक्यकौतुककरं” कहना किस प्रकार शोभा दे सकता

है। यदि हम यह कहें कि छोटा होकर भी उसमें कोई बहुत ही बड़ी विलक्षणता है, सो भी नहीं। कविता अवश्य ललित है, सरस है, आलंकारिक है; परन्तु ये गुण ऐसे नहीं कि इनको देखकर अथवा हरिविलास की कविता का आस्वादन करके विलोक को कौतुक हो और वह सहसा चौंक पड़े।

पंडित बेचनराम लोलिवराज को भोज का समकालीन बतलाते हैं और अपने कथन के प्रमाण में यह श्लोक देते हैं—

भो लोलिव कवे ! कुरु प्रणमनं किं स्थाणुवत्स्थीयते
कस्मै भोजनृपाल ! बालशशिने नायं शशी वर्तते ।
किं तद्द्व्योमिन्नि त्रिभाति चास्तसमये चण्डयुतेर्वाजिनः
पादत्राणमिदं जवाद्रिगलितं स्वे राजतं राजने ॥

इसका भावार्थ है—

भोज—हे लोलिव कवि ! ठूँठ के समान क्या खड़े हो ?
क्यों नहीं प्रणाम करते ?

लोलिवराज—भोजराज ! मैं किसको प्रणाम करूँ ?

भोज—बाल-चंद्रमा को ।

लो०—यह तो चंद्रमा नहीं ।

भोज—फिर सूर्यास्त के समय आकाश में यह क्या दिखाई दे रहा है ?

लो०—यह तो चाँदी की बनी हुई, सूर्य के किसी घोड़े की नाख है, जो वेग से दौड़ते समय आकाश में गिर गई है !

यह श्लोक अपहृति-अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है; परंतु इतने से लोलिबराज को भोज का सम-कालीन बतलाना युक्तिसंगत नहीं। हम नहीं कह सकते कि यह पद्य किस लोलिव से संबंध रखता है; वैद्यजीवन आदि के कर्ता लोलिबराज से, अथवा इस नाम के और किसी दूसरे कवि से। फिर इसका भी क्या प्रमाण कि किसी ने भोज के अनंतर उनके और लोलिबराज के नाम से यह श्लोक नहीं बना डाला? बल्लाल-मिश्र के संकलित किये हुए भोजप्रबंध को जब हम देखने हैं तब वहाँ कालिदाम, भारवि, भवभूति, माघ, मल्लिनाथ, धीर्य आदि सभी कवियों की उल्लियाँ भोज के विषय में पाई जाती हैं। जिन कवियों का वहाँ नाम आया है उनमें परस्पर संकड़ों वर्ष का अंतर है। इसीलिए ऐसे श्लोकों से ऐतिहासिक तत्त्व का पता लगाना कठिन है। फिर, भोज एक विद्वान् राजा था; वह कवियों को आदर की दृष्टि से देखता था। अतएव यह कहना कि उसने लोलिबराज को ठूँठ की उपमा दी, मानों उसके सिर पर अरसिकता और असभ्यता का मुकुट रखना है।

लोलिबराज की कविता में आधुनिकता के चिह्न पाये जाते हैं। उनमें से फ़ारसी के शब्द "सुलतान" और "पाद-शाह" बड़े ही जाज्वल्यमान चिह्न हैं। ऊपर एक श्लोक दिया जा चुका है जिसमें लोलिबराज ने "सुलतान" शब्द का

प्रयोग किया है। एक श्लोक अब हम वैद्यावतंस से ब्रह्म उद्धृत करने हैं, जिसमें “पादशाह” शब्द आया है—

समस्तपृथ्वीपतिपूजनीयो

दिगङ्गतापिलयशःशरीरः ।

गुणिप्रियं ग्रन्थममुं व्यतानी-

लोलिबराजः कविपादशाहः ॥

दिशाकपिणी स्त्रियों ने जिसके यशोरूपी शरीर का आलिंगन किया है, जो समस्त राज-वर्ग का पूजनीय है, जो कवियों का पादशाह है—ऐसे लोलिबराज ने गुणवानों के प्रीतिपात्र इस ग्रन्थ की रचना की।

गुणवानों के प्रीतिपात्र इस वैद्यावतंस में केवल ५८ श्लोक हैं और उनमें वैद्यकशास्त्र के अनुसार पदार्थों के गुण-दोष का वर्णन है। इस पद्य में अपने को सब राजाओं का पूजनीय कहकर और अपने यशःशरीर को दिगंत में पहुँचाकर लोलिबराजजी कवियों के बादशाह बन गये हैं। ये “पादशाह” और “सुलतान” शब्द इस बात की साक्ष्य दे रहे हैं कि उस समय मुसलमानों का प्रवेश दक्षिण में हो गया था और उनके द्वारा बहुत-से फारसी-शब्द लोगों के कान तक पहुँच गये थे। दक्षिण में बीजापुर का मुसलमानी राज्य बहुत पुराना है। शिवाजी के कई सौ वर्ष पहले वहाँ मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। अतः यह जान पड़ता है कि मुसलमानों का प्रवेश दक्षिण में होने के अनंतर लोलिबराज

का उदय हुआ है। अर्थात् वे कोई चार-पाँच सौ वर्ष के इधर ही हुए हैं। भोज के समय लोलिबराज का होना, बिना किसी दृढ़ ऐतिहासिक प्रमाण के, नहीं माना जा सकता। लोलिबराज ने जिन सूर्य और हरिहर राजाओं

* महाजनमंडल-नामक गुजराती पुस्तक के कर्ता ने लोलिबराज का होना शक १५५५ अर्थात् १६३४ ईस्वी के लगभग माना है। इनसे हमारे कथन की पुष्टि होती है। इस पुस्तक में लिखा है कि लोलिबराज लुधर के निवासी थे। यह नगर दक्षिण में पुना-जिले में है। परंतु ये सब बातें निराधार लिखी गई हैं। इनका कोई प्रमाण इस पुस्तक में नहीं। लोलिबराज के तपस्या करने और अपने शरीर का मांस दान आदि के विषय में भी इसमें प्रायः वही बातें लिखी हैं जो हमने लिखी हैं। इस पुस्तक में इतना अधिक लिखा है कि लोलिबराज की गुरु रत्नकला "बादशाह" की लड़की थी। बादशाह ने लोलिबराज से पूछा कि हमारी गर्भवती रानी के लड़का होगा या लड़की। पूछने के समय बादशाह की युवा कन्या उनके पास खड़ी थी। उसे देखकर लोलिबराज ने कहा कि मेरा उत्तर ठीक निकलने पर यदि आप मुझे यह कन्या देना स्वीकार करें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बतला दूँ। बादशाह ने यह बात अंगीकार कर ली। लोलिबराज ने कहा, आपका शरीर के पुत्र होगा। पुत्र ही हुआ और वह कन्या लोलिबराज को मिल गई। उसके साथ उन्होंने विवाह किया और उसका नाम गुरुकला रक्खा। यदि यह बात सत्य है तो लोलिबराज भी हमारे पंडितराज जगन्नाथ राय के साथी हुए। परंतु महाजनमंडल के कर्ता ने इन बातों का कोई प्रमाण नहीं दिया। यह भी नहीं लिखा कि वह "बादशाह" कौन था और कहाँ का था।

बादशाह की युवा लड़की का गुरु अपरिचित के सामने, अपने पिता के पास, खड़ा रहना हमें तो संभव नहीं जान पड़ता।

का नाम अपने ग्रंथों में दिया है उनका कुछ भी पता नहीं चलता। चोल, कर्णाटक, पाण्ड्य और आंध्रदेश के राजाओं की जो नामावली अब तक ज्ञात हुई है उसमें इन राजाओं का नाम नहीं। जान पड़ता है, ये कोई छोटे मांडलिक राजा थे। वैद्यक का प्रसिद्ध ग्रंथ वाग्भट्ट, चरक और सुश्रुत से बहुत पीछे का है। इस वाग्भट्ट का उल्लेख लोलिवराज ने अपने वैद्यावतंस में किया है, जिससे यह सिद्ध है कि लोलिवराज वाग्भट्ट के पीछे हुए हैं। और वाग्भट्ट का समय ईसा की बारहवीं शताब्दी के लगभग माना जाता है।

लोलिवराज ने अपने सुँह अपनी मनमानी प्रशंसा की है। ऐसी प्रशंसा के कई उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम और देते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा है। यह श्लोक वैद्य-जीवन के अंत में है—

आयुर्वेदचोविचारसमये धन्वन्तरिः केऽर्ल
सीमा गानविदां दिवाकरसुधासमुधिप्रयामापतिः ।
उत्तंसः कवितावतां मतिमतां भूमृत्सभामूषणं
क्रान्तोक्तधाऽद्भुतवैद्यजीवनमिदं लोलिम्बराजः कविः ॥

अर्थात्, आयुर्वेद में जो धन्वंतरि के समान है; गानविद्या के जाननेवालों की जो सीमा है; दिवाकररूपी सुधासमुद्र का जो चंद्रमा है; कवियों का जो शिरोरत्न है; और राजाओं

की सभा का जो भूषण है— ऐसे लोलिवराज कवि ने, अपनी स्त्री के कहने से, अथवा अपनी स्त्री को संशोधन करके, इस वैद्यजीवन ग्रंथ की रचना की है। इस पद्य में और जो कुछ है सो तो हई है, एक वान इससे यह जानी गई कि लोलिवराज की उत्पत्ति दिवाकर से हुई; अर्थात् उनके पिता का नाम दिवाकर था। यह नाम वैद्यजीवन के आरंभ में एक बार और आया है। वहाँ पर लोलिवराज ने “दिवाकर-प्रसादन” लिखा है, जिससे सूर्य का भी अर्थ निकलता है, क्योंकि सूर्य को भी दिवाकर कहते हैं; परंतु यहाँ, ऊपर दिये गये श्लोक से, केवल एक ही अर्थ निकलता है।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उससे केवल इतना ही ज्ञान हुआ कि लोलिवराज दार्दिश्याय्य प्राकृत थे; वे शक्ति के उपासक थे; सतश्रंग-पर्वत पर उन्होंने देवी की आराधना की थी; वे आशुकवि थे; सुगायक थे; चतुर वैद्य थे और हरिहर-नरेश की सभा के पंडित थे।

वैद्यजीवन और हरिविलास में लोलिवराज ने अपनी स्त्री का भी नाम दिया है। हरिविलास के पंचम सर्ग का ६६वाँ श्लोक यह है—

सुजनेः कुजनेरपि रत्नकला-

रमणस्य कवेः कविताभ्रमणम् ।

रमणीकणितं मुरलीरणितं

अमरीभणितं नृण्यद्वगणितम् ॥

अर्थात्, रत्नकला के स्वामी (लोलिवराज) कवि की कविता सुनकर सज्जनों ने ही नहीं, दुर्जनों ने भी, कामिनी के कोमल आलाप को, मुरली की मनोहर तान को और नमरी की मधुर गुंजार को तृणवत् समझा ! क्यों न हो, कवीश्वरजी, आपके कोई-कोई पद्य, निःसंदेह बड़े ही माधुर्य-पूर्ण हैं । इस पद्य में “रत्नकलारमणस्य” लिखकर अपनी स्त्री का नाम आपने रत्नकला चतलाया । वैद्यजीवन में कई स्थलों पर स्पष्टतया “रत्नकले” कहकर लोलिवराज ने अपनी कविरानी का संबोधन किया है । लोलिवराज के कहने से जान पड़ता है कि उनकी स्त्री भी विदुषी थी । वैद्यजीवन में उन्होंने अपनी स्त्री से कहा है कि तू रसिका है; तू विद्वानों के द्वारा वंदन की जाने-योग्य है; तू साहित्य में निपुण है; तू कलानिधि है; तू पंडिता है; तेरी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण है; तू गाने में प्रवीण है; और तू सब स्त्रियों की शिरोभूषण है—इत्यादि । यह सोने में सुगंध हुए जो लोलिवराज-ऐसे उद्भट विद्वान् और कवि को रत्नकला के समान विदुषी और रसिका स्त्री मिली; परंतु हम यह नहीं कह सकते कि भगवती अष्टभुजा से वरदान पाने के अनंतर उनकी रत्नकला-रूपी रत्न हाथ लगा था, अथवा उसके पहले ही, उनकी मूर्ध-दशा ही में, उसके साथ उनका विवाह हो गया था ! अस्तु ।

लोलिवराज के ग्रंथों में वैद्यावतंस बहुत ही छोटी पुस्तक है। जैसा ऊपर कहा गया है, उसमें केवल १८ श्लोक हैं और उनमें पदार्थों के गुण-दोष का विवरण है। वैद्यावतंस के आदि और अंत में लोलिवराज ने मंगलाचरण के जो दो श्लोक लिखे हैं वे, साधुप्राप्त होने के कारण, बहुत ही मनोहर हैं। उनमें से पहला श्लोक यह है—

अनुकृतमरकतवर्णा शोभितकान्तो कदम्बकुम्भमेत ।

नखमुखमुखरितदीप्ता मधुरं क्षीणा शिवा शिवं कुर्यात् ॥

मरकतमणि के वर्ण का जिसने अनुकरण किया है; कदंब-पुष्प से जिसके कान शोभित हैं; नख से जो बीणा को बजा रही है—ऐसी क्षीणकटी शिवा (पार्वती) मंगल करे ! दूसरा, अर्थात् वैद्यावतंस का १७वाँ श्लोक यह है—

अधरन्यकृतविद्या जितशशिविम्बा मुखप्रभया ।

गमनाविरलविलम्बा त्रिपुलनितम्बा शिवा शिवं कुर्यात् ॥

अपने अधरों से विद्याफल का प्रिकार करनेवाली और मुख की कांति से चंद्रविंब को जीतनेवाली, मंदगामिनी तथा विस्तृत-नितंब-शालिनी शिवा मंगल करे !

यह अनुमान होता है कि वैद्यावतंस लोलिवराज का पहला ग्रंथ है। इसमें इतने दो श्लोकों के अतिरिक्त, हमारी समझ में, एक ही और श्लोक है जिसे बहुत अच्छी कविता कह सकते हैं। करते के गुणों का वर्णन करते हुए लोलिवराज उसकी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—

जाम्बूनदीयां प्रतिमां यदीयां वक्षःस्थले वामहशो वहन्ति ।

अशेषशकावलिर्मण्डनत्वं तत्कारवेत्तुं न लभेत कस्मात् ?

अर्थात्, जिसकी सुवर्ण की प्रतिमा को लियीं अपने हृदय पर धारण करती हैं वह करेला क्यों न मय शाकों में श्रेष्ठ लभका जाय ? इसमें जो रचनी है वह सहज ही ध्यान में आ जाने-योग्य है ।

रचना की प्रणाली और कविता के गौरव-लाभ्य का विचार करने से जान पड़ता है कि हरिविलास को लोलिबराज ने वैद्यवनेस के पीछे बनाया है । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, हरिविलास में केवल ५ सर्ग हैं और सब सर्गों को मिलाकर ३१४ श्लोक हैं । इस काव्य में उद्भव-संदेश तक कृष्ण की लीला का संक्षिप्त वर्णन है । इसकी कविता प्रायः सरल है । लोलिबराज की कविता का मचसे बड़ा गुण यह है कि वह सरल होकर सरम भी है । हरिविलास के कोई-कोई पद्य बहुत ही हृदयप्राप्त हैं । यहाँ पर हम केवल दो पद्य देकर संनोय करेंगे । वसंत-वर्णन—

वारखाव वनस्थज्ञी नयनदां शोभां वभारान्वहं

पान्धान्दीडयति स्म तन्कर इव क्रूरेः शरैर्मन्मथः ।

भृंगारः सगुणः समापतिरिव प्राप प्रतिष्ठां परां

रात्रिः स्त्रीकुरुते स्म मुग्धललनालब्धेव कार्यं कस्मात् ॥

वार-वनिता के समान वन की भूमि ने प्रतिदिन नई-नई शोभा को धारण किया; जोर के समान मन्मथ पथिकों को

कठोर वाणों से पीड़ा पहुँचाने लगा; गुणवान् राजा के समान शृंगार-रस ने ऊँची प्रतिष्ठा पाई; और नवला कामिनी की लज्जा के समान रात्रि ने क्रम-क्रम से वृक्षता स्वीकार की, अर्थात् छोटा होना आरंभ किया। देखिये, कैसी मनोहर उपमाओं के द्वारा, कैसी सरल रीति से, लोलिवराज ने वसंत का आगमन वर्णन किया है। इनकी उपमाएँ प्रायः बहुत अच्छी हैं। हरिविलान से शरद्वर्णन का एक प्रयोग हम और उद्धृत करते हैं—

पृष्ठाङ्गनेव दिज्जहाँ लघिदुद्धतन्त्रः

वेदान्तिनामिव मतं शुचि नीरमासीत् ।

चन्द्रे प्रभा युनक्तिस्तू इवाद्भुताभू-

द्विद्वत्कवित्वमिय केविरुतं न रेजे ॥

वृद्ध स्त्री के समान नदियों ने अपनी उर्व्वतता छोड़ दी। वेदान्तियों के मत के समान जल स्वच्छ हो गया; कामिनी & मुखमंडल के समान चंद्रमा अधिक शोभायमान हुआ; और विद्वानों की कविता के समान मोरों की बेका अरोचक हुई। इस पद्य के चौथे चरण में लोलिवराज ने एक अनूत्य शब्द कही है। सच है, विद्वान् होने से ही कोई कवि नहीं हो जाता। यदि उसमें कवित्व-शक्ति का स्वाभाविक बीज नहीं, तो मनुष्य चाहे जितना उद्दंड विद्वान् हो, उसकी कविता कदापि सरस और मनोहरागिणी नहीं होती। रस ही कविता का प्राण है और जो यथार्थ कवि है उसकी कविता

में रस अवश्य होता है। नीरस कविता कविता ही नहीं। लोलिवराज ने वैद्यजीवन में ठीक कहा है—

यतो न नीरसा भाति कविनाकुलकामिनी ।

अर्थात्, कविता-रूपिणी कुल-कामिनी नीरस होने से शोभा नहीं पाती ।

लोलिवराज के ग्रंथों में वैद्यजीवन सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि इसका विषय वैद्यक है, तथापि इसे काव्य ही कहना चाहिए। इसमें काव्य के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं। कोई श्लोक ऐसा नहीं जिसमें लोलिवराज ने कोई-न-कोई मनोरंजक उक्ति न कही हो। इसमें उन्होंने अपनी अच्छी कवित्व-शक्ति दिखाई है। पार्वती के स्तन-पान करने का प्रभाव यदि कहीं कुछ दर्शित होता है तो इसी ग्रंथ में दर्शित होता है। हमने अनेक अनुभवशाली वैद्यों से सुना है कि वैद्यजीवन में कहीं गई ओपधियाँ भी सब प्रायः अनुभूत अतएव अव्यर्थ हैं। इसमें जो काहे हैं वे, सुनते हैं, बिना अपना गुण दिखाये नहीं रहते। इस ग्रंथ को लोलिवराज ने अपनी स्त्री रत्नकला को संबोधन करके बनाया है और किसी-किसी श्लोक में उससे अनोखे-अनोखे विनोद किये हैं। अधिकांश ग्रंथ शृंगारिक भावों से भरा हुआ है। इसमें कहीं उपमा, कहीं रूपक, कहीं कूट, कहीं ध्वनि, कहीं अंतर्लापिका, कहीं बहिर्लापिका, कहीं कर्ता गुप्त, कहीं क्रिया गुप्त, कहीं कुछ, कहीं कुछ है। लोलिवराज ने इसे हृदयहारी बनाने में कोई कसर नहीं की।

इसमें सब मिलाकर पाँच विलास हैं, और प्रत्येक विलास में नीचे लिखे अनुसार विषययोजना और श्लोक-संख्या है—

विलास	विषय	श्लोक-संख्या
प्रथम	ज्वर-प्रतीकार	७६
द्वितीय	अतीसार और ग्रहणी-प्रतीकार	२६
तृतीय	कासश्वास-प्रतीकार	३६
चतुर्थ	राजयक्ष्मादि-रोग-प्रतीकार	४३
पंचम	वार्ज्यकरण	२१

जोड़ ... २०४

अब लोलिबराज की रसिकता के दो-चार उदाहरण सुनिए। वैद्यजीवन के आरंभ में आप कहते हैं—

येषां न चेतो ललनासु लग्नं

मग्नं न साहित्यसुधासमुद्रे ।

हास्यन्ति ते किं मम हा प्रयासा-

नन्वा यथा वारचधृविलासान् ॥

जिन्होंने साहित्यरूपी सुधा-समुद्र में डुबकी नहीं लगाई और जिनका मन ललनाओं में लीन नहीं, वे इस ग्रंथ की रचना करने में होनेवाले मेरे परिश्रम को उसी प्रकार न जान सकेंगे जिस प्रकार नेत्रहीन मनुष्य धार-बनिताओं के हाव-भावों को नहीं जान सकते। वैद्यजीवन बनाने में क्या आपको सचमुच ही बड़ा परिश्रम हुआ ? एक घड़ी में सौ

श्लोक बनानेवाले को २०५ श्लोक लिखने में कितना श्रम हो सकता है ? यह बात लोलिवराज की बहुत यथार्थ है कि जिसे साहित्य-शास्त्र का ज्ञान नहीं वह कवि के कर्तव्य को अच्छी तरह नहीं जान सकता। श्रीवृंथचरित में लिखा है—

दिसा न साहित्यविदा परत्र

गुणः कथञ्चित् प्रथने कवीनाम् ।

आलम्बने

तत्क्षणमम्भसीव

विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः ॥

अर्थात्, साहित्य-शास्त्र के ज्ञाता बिना, कवियों के गुण अच्छी तरह नहीं विस्तार पाते। तेल का बूँद पानी ही पर फैलता है।

लोलिवराज की उपमाएँ बहुत अच्छी हैं। यद्यपि वे अद्भुत नहीं हैं, तथापि ऐसी चुटीली हैं कि उनके कारण उनकी कही हुई उक्ति हृदय में अंकित-सी हो जाती है। उनकी सारी उपमाएँ प्रायः शृंगार-रसान्तक हैं; तथापि उद्देगजनक नहीं। दो-एक सुनिष्—

तृट्दाहमोहाः प्रशमं प्रशान्ति

निम्बप्रवालोत्थितफेनलेपात् ।

यथा नराणां धनिर्ना धनानि

समागमाद् धारविलासिनीनाम् ॥

नीम के कोमल पत्तों के फेन का लेप करने से तृषा, दाह और मोह इस प्रकार नाश हो जाते हैं जिस प्रकार

वार-वनिताओं के समागम से धनी मनुष्यों का धन नाश हो जाता है।

चातुर्थिको नश्यति रामठस्य
घृतेन जीर्णेन युतस्य नस्यात् ।

लीलावतीनां नवयौवनानां

मुखावलोकनादिव साधुभावः ॥

पुराने घी के साथ हिंग का नास लेने से चातुर्थिक ज्वर उसी तरह चला जाता है जिस तरह नवयौवना कामिनियों के मुखावलोकन से मनुष्यों का साधुभाव न-मालूम कहां चला जाता है।

यद्यपि प्राचीन कवियों की कविता को उदाहरणवत् उद्धृत करने में कोई हानि नहीं, तथापि लोलिबराज की विशेष रसिकता का परिचय हम नहीं देना चाहते । अतः पव इस प्रकार का हम एक ही और उदाहरण देने हैं । लोलिबराज को दो बातें बहुत ही विस्मयकारिणी जान पड़ती हैं । इस विषय में वे कहते हैं -

मम द्वयं विस्मयमातनोति

तिक्काकपायो सुस्त्रतिकृताध्वः ।

निपीडितारोजसरोजकोशा

योषा प्रमोदं प्रचुरं प्रयाति ॥

अर्थात्, दो बातों का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय होता है । एक तो यह कि मद्दा कटुई कुटकी का काढ़ा

पाने से मुँह कड़वा न होकर उलटा उसका कड़वापन जाता रहता है; और दूसरी बात यह कि, * * कृष्ण कमल को कालिकाश्री का पीड़न करने से कालिनी को पीड़ा न होकर उलटा उसे आनंद होता है !

एक द्वयर्थिक श्लोक सुनिए—

अयि प्रिये ! प्रीतिभृतां मुरारौ

किं बालकश्रीघनधान्यविश्वैः ।

यस्याप्यतीसाररुजो न तस्य

किं बालकश्रीघनधान्यविश्वैः ॥

हे प्रिये ! जिनको कृष्ण से प्रेम है उनको बालक, श्री, घन-धान्य और विश्व से क्या प्रयोजन ? अर्थात् कुछ भी नहीं । और जिनके अतीसार का रोग नहीं उनको भी इन वस्तुओं से क्या प्रयोजन ? यहाँ पर “बालकश्रीघनधान्य-विश्वैः” यह पद द्वयर्थिक है । कृष्ण के पक्ष में उसका यह अर्थ है—

बालक—लड़के-बाले

श्री—लक्ष्मी

घनधान्य—धान्य-बाहुल्य

विश्व—संसार

अर्थात्, विरक्तों को इनसे कोई प्रयोजन नहीं । अतीसार के पक्ष में इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ होता है । यथा—

बालक—सुगन्धबाला

धो—बेल

धन—नागरमोथा

धान्य—धनियाँ

विश्व—सौंठ

अर्थात्, जिसको अनीसार नहीं है उसे इन औषधियों के होने से कोई लाभ नहीं। इनके काढ़े से अनीसार जाता रहता है।

एक छोटा-सा कूट श्लोक सुनिष्पन्न -

रावणस्य सुतो हन्यात् मुखवारिजधारिणः ।

श्वसनं कसनं चापि तमिषानिलनन्दनः ॥

अर्थात्, मुखकमल में रखने से रावण का लड़का, श्वास और खाँसी दोनों का बँसे ही नाश करता है जैसे उसका (रावण के लड़के का) नाश पानमुत्त ने किया था। हनुमान् के हाथ से मारे जानेवाले रावण के लड़के का नाम अक्ष था। अक्ष बहेड़े को कहते हैं। अर्थात् बहेड़े को मुँह में रखने से श्वास और खाँसी जाती रहती है।

लोलिहराज की एक बहिलापिका, सुनाकर तम इस व्यापार से विरत होंगे—

भिन्दन्ति के कुञ्जकर्णपारि

किमन्ययं वक्ति रने नयोदत ।

सम्बोधनं तुः किमु रक्षपितं

निहन्ति वामोक ! वद त्वमेव ॥

हे वामोर (अच्छी जंघावाली) ! तू मुझे यह बतला कि हाथियों के मस्तक का विदारण कौन करता है ? उत्तर— 'सिंहाः' । यह भी बतला कि नवला कामिनी रत्नोत्सव के समय किस अव्यय का उच्चारण बार-बार करती है ? उत्तर— 'न' । यह भी तू बतला कि 'नु' शब्द का संबोधन क्या है ? उत्तर— 'नः' । और यह भी बतला कि रक्त-पित्त का नाश कौन आपघ्न करती है ? उत्तर— 'सिंहाननः' । अर्थात् "सिंहाः, न, नः" इन तीनों शब्दों को एकत्र करने से 'न' आगे होने के कारण 'सिंहाः' के विसर्गों का लोप हो गया और 'सिंहाननः' शब्द सिद्ध हुआ । सिंहानन नाम अङ्गुसे का है । अङ्गुसे के काँड़े से रक्त-पित्त जाता रहता है ।

वैद्यजीवन की कविता बहुत मनोहारी थी है । परन्तु अब अधिक उदाहरण उद्धृत करने की ज़रूरत नहीं । लोलिबराज की जितनी कविता उपलब्ध हुई है उससे यह प्रमाणित होता है कि वे अच्छे कवि थे । उनकी कविता में क्लृप्ता-दोष नहीं । यह उनके स्वाभाविक कवि होने का प्रमाण है ।

अप्रैल, १९१३

फ़ारसी-कवि हाफ़िज़

हाफ़िज़ फ़ारसी का बहुत बड़ा कवि हो गया है। उसे फ़ारसी के कवियों का शाहंशाह कहना चाहिए। गुलिस्ता और बीस्तौ के लिखतेवाले शेख़नादी से भी, कविता में, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। कविता में जहाँ तक संबंध है हाफ़िज़ को फ़ारसी का कालिदास कहना चाहिए। हाफ़िज़ में कवित्व-शक्ति अपूर्व थी। वह स्वाभाविक कवि था। उसकी उद्दियाँ ऐसी भावगर्भित और ऐसी नैसर्गिक हैं कि पढ़ते ही हृदय पर विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रेम, पूज्यभाव और आतंक—सभी—यथास्थान मन में आदिभूत हुए दिना नहीं रहते। ऐसे गंभीर भाव, ऐसी हृदयद्रावक उद्दियाँ, सरल होकर भी ऐसी परिमार्जित भाषा, फ़ारसी में, हाफ़िज़ के “दीवान” में ही मिल सकती है; अन्यत्र बहुत कम। परंतु ऐसे महाकवि के जीवन का बहुत ही कम वृत्तान्त जाना गया है।

हाफ़िज़ का नाम मुहम्मद शम्सउद्दीन है। हाफ़िज़ उसका तख़ल्लुस था। अपने दीवान में उसने इस तख़ल्लुस का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। इसीलिए वह अपने मुख्य नाम से प्रसिद्ध नहीं; तख़ल्लुस से ही प्रसिद्ध है।

हाफ़िज़ के माता-पिता अच्छी दशा में थे; परंतु हाफ़िज़ ने दरिद्रावस्था ही में अपनी उम्र बिताई। यह बात उसकी कविता से सूचित होती है। वह फ़ारस के शीराज़ नगर में, ईसा की चौदहवीं सदी के आरंभ में, उत्पन्न हुआ और यहीं बड़्ढ़ा होकर मरा। यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि किस सन, किस महीने, और किस तारीख को उसका जन्म हुआ; परंतु उसके मरने का समय निश्चय-पूर्वक ज्ञात है। शीराज़ में उसको जो कब्र है उस पर ७६१ हिजरी, अर्थात् १३७३ ईसवी, खुदा हुआ है। उस पर एक शायर ने उसके मरने की तारीख भी यह लिखी है—

چراغ اهل معنی خواجه حافظ
که شمع بود از نور تجلی
چو در خاک مصلي یافت منزل
بجو تاربخش او خاک مصلي
चिरागे अहले मानी ख़ाजः हाफ़िज़
कि शमए बूद अज़ नूरे तजल्ला
चु दर खाके मुसल्ला याफ़त मंज़िल
विजो तारीख़श अज़ खाके मुसल्ला

अर्थात्

अर्थवेत्ताओं के दीपक ख़ाजा हाफ़िज़ ने, जो कि खुदा के तेज की भशआल था, खाके मुसल्ला (ईदगाह या नमाज़ पढ़ने की जगह) में स्थिति पाई। उसकी तारीख

खाके मुसल्ला में दूँदो (खाके मुसल्ला के अंक, अबजद ५ कायदे से, ७६१ होते हैं) इससे स्पष्ट है कि हाफिज़ का मरे कोई ५३० वर्ष हुए। परंतु उसे मरा क्यों कहना चाहिए। जब तक फारसी-भाषा का अस्तित्व है और जब तक हाफिज़ का अलौकिक कविता उसकी दीवान में विद्यमान है तब तक वह मृत नहीं; वह जीवित है। जिसका यशःशरीर बना है, उसके पार्थिव शरीर के नाश हो जाने में कोई क्षति नहीं।

हाफिज़ को अपनी जन्म-भूमि शीराज़ से बड़ा स्नेह था। उसने उसकी बहुत प्रशंसा की है। उसे एकानिगास अधिक पसंद था। साहित्य-प्रेम उसमें विलक्षण था। एकांत में पुस्तकावलोकन और कविता-निर्माण में ही वह अपना समय बहुत करके व्यतीत करता था। शीराज़, यज़्द, किरमान और इस्फ़हान के अधिकांश—शाहशुजा और शाहमंसूर का वह विशेष कृपापात्र था। १३२३ ईसवी में तैमूर ने शीराज़ पर चढ़ाई करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। इस लड़ाई में हाफिज़ के पृथु-पोषक पूर्वोक्त शाहब्रय की हार हुई। उस समय, सुनते हैं, हाफिज़ शीराज़ ही में था। हाफिज़ ने, एक पद्य में, अपने बहुत प्यारे शीराज़ी तुर्क के कपोल के ऊपर के तिल के लिए समरकंद और बुखारा नाम के दो प्रसिद्ध शहर दे डालने की उक्ति कही थी। वह पद्य ऐसा है—

اگر آن ترک شیرازی بدست ارد دل مارا
بخال هندوش بخشیم سمرقند و بخارا را

अक्षरांतर

अगर आँ तुर्क शीराज़ी बदस्त आरद दिले मारा ।

बख़ाले हिंदवश बख़्शम् सभरकंदो बुख़ारा रा ॥

ये दोनों शहर तैमूर के थे । तैमूर ने हाफ़िज़ का यह पद्य पढ़ा था । अतएव उसने हाफ़िज़ को अपने सम्मुख लाये जाने का हुक्म दिया । हाफ़िज़ लाया गया । उसे देखकर तैमूर ने पूछा—“क्या तू वही शख्स है जिसने मेरे दो मशहूर शहर एक तुर्क के तिल पर दे डालने का साहस किया है ?” हाफ़िज़ ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही नम्रता से दिया । उसने कहा—“हाँ, जहाँपनाह ! ऐसी ही उदारताओं ने तो मुझे इस दरिद्रावस्था को पहुँचा दिया कि इस समय मैं आपकी दया का भिखारी होने आया हूँ” । यह उत्तर सुनकर हाफ़िज़ की प्रत्युत्पन्न-मति पर तैमूर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारितोषिक देकर सम्मान-पूर्वक उसने बिदा किया । यह बात कहाँ तक सच है, नहीं कह सकते; क्योंकि तैमूर के द्वारा शीराज़ लिये जाने के पहले ही हाफ़िज़ की मृत्यु हो चुकी थी ।

थोड़ी ही उम्र से हाफ़िज़ ने कविता और दर्शन-शास्त्र में अभ्यास आरंभ किया और शीघ्र ही इन शास्त्रों में वह पार-

दर्शी हो गया। शेख मुहम्मद अन्तार नाम के प्रसिद्ध फकीर से उसने दर्शन-शास्त्र सीखा। कुछ दिनों में हाफिज़ भी शेख साहब का अनुयायी हो गया। उस पर शाह के बर्ज़ा हाजी क्रयामुद्दीन की बड़ी कृपा थी। उसने विशेष करके हाफिज़ ही के लिए एक कॉलेज खोला। उस कॉलेज में हाफिज़ कुरान पढ़ाने पर मुत्तारर हुआ। परंतु हाफिज़ का स्वभाव बहुत ही उच्छृंखल था। वह मशर भी था। उसे बाहरी दिखाव बिलकुल पसंद न था। वह कहता था कि अमीर और सरीय दोनों का ईश्वर एक ही है। उसके लिए मसजिद, मंदिर और गिरजाघर तुल्य थे। इसलिए उसके साथी अध्यापकों तथा और-और विद्वानों ने भी हाफिज़ के आचरण पर कटाक्ष करना आरंभ किया। हाफिज़ से भी मौन नहीं रहा गया। उसने भी अपनी कविता में उन लोगों की खूब दिल्लगी उड़ाई और उनकी अंध-धर्मभीरुता, उनके दाम्भिक आचरण और उनके मिथ्या विश्वासों पर, मौका हाथ आते ही, बड़े ही मर्म-भेदी व्यंग्य कहे। हाफिज़ को लोग कुछ-कुछ नास्तिक समझते थे। और-और बातों के सिवा इसका एक कारण यह भी था कि हाफिज़ ने मंसूर नाम के पहुँचे हुए फकीर की प्रशंसा में कविता की थी। यह फकीर अपने को “अमल-हक” (अहं अह्मास्मि) कहता था। बड़ी दुर्दशा करके उसे फाँसी दी गई थी; परंतु अंत तक वह “अमल-हक” ही कहता रहा।

हाफिज़ की कविता बहुत शीघ्र देश-देशांतरों में फैल गई। उसकी मनोमोहिनी कविता का रस-पान करके लोग मत्त होने लगे। अनेक शक्तिशाली बादशाहों और अमीरों ने उसे अच्छे-अच्छे पारितोषिक भेजे। किसी-किसी ने हाफिज़ को बड़े प्रेम से अपने यहाँ आने का आवाहन किया। सुनते हैं, दक्षिण में, बीजापुर के बादशाह महमूदशाह बहमनी ने भी हाफिज़ को अपने यहाँ, इस देश में, पधारने के लिए आमंत्रण के साथ जहाज़ भेजा था। इस आमंत्रण को हाफिज़ ने स्वीकार भी कर लिया था। यहाँ तक कि हिंदोस्तान को आने के लिए वह शीराज़ से चल भी दिया; परंतु सासुद्रिक सफ़र में उसे कुछ कष्ट हुआ। इसलिये कुछ दूर आकर वह शीराज़ को लौट गया। उस समय बंगाले के मुसलमान सूबेदार ने भी, सुनते हैं, उसे बुलाया था; परंतु उसने आदर-पूर्वक इस निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया। यब्द के अधिकारी यहिया इब्न मुज़फ़्फ़र के बहुत कहने-सुनने पर, एक बार हाफिज़ उसके यहाँ गया। पर वहाँ जाने से उसे प्रसन्नता न हुई। थोड़े ही दिनों में वह शीराज़ लौट आया और फिर कभी उसने उस शहर को नहीं छोड़ा। जब तक वह यब्द में था, शीराज़ को लौटने के लिए वह बहुत ही उत्सुक था।

हाफिज़ के गृहस्थाश्रम-जीवन के विषय में बहुत ही कम बातें ज्ञात हैं। उसने एक कविता में अपनी स्त्री की और

दूसरी में अपने अविवाहित पुत्र की मृत्यु का कारुणिक उल्लेख किया है। यह भी सुना जाता है कि शाखे-नवात- (इश्रुलता या मिथी की शलम)-नामक एक सु-खसरा रमणी पर हाफिज़ अनुरक्त था। उसकी बहुत-सी श्रृंगारिक कविता उसी को लक्ष्य करके लिखी गई हैं।

हाफिज़ के दीवान को कहीं भी मनमाना जगह पर खोलकर लोग शुभाशुभ प्रश्न देखते हैं और वहाँ पर निकलें हुए पद्य या पूरी गज़ल के भावार्थ में प्रश्न का अर्थ निकालते हैं। ऐसा करने से पहले लोग एक मिसरा पढ़ते हैं, जिसमें हाफिज़ को यथार्थ बात बतलाने के लिए शाखे-नवात की कसम दिलाई गई है। यह मिसरा यह है—

قسم شاخ نبات است لولا اے حافظ
وال ما راست بگو تا شودم بالو یقین

अक्षरांतर

कसमे शाखे नवातस्त लुरा ऐ हाफिज़।

फ़ाले मा रास्त बिगो ता शवदम खा तो यक़ीन ॥

इससे भी हाफिज़ और शाखे-नवात का संबंध सूचित होता है। सुनते हैं, नादिरशाह को दीवाने-हाफिज़ पर इतना विश्वास था कि बिना उसके द्वारा शुभाशुभ का विचार किये वह कोई बड़ाई या लड़ाई न करता था।

हाफिज़ शिया-संप्रदाय का मुसलमान था। वह हदीस अर्थात् मुहम्मद साहब की निज की कही हुई बातों पर विश्वास न रखता था। उसने अपनी कविता में ऐसी-ऐसी बातें भी कही हैं जिनको धार्मिक मुसलमान अनुचित और धर्म-विरुद्ध समझते हैं। इन कारणों से जब हाफिज़ की मृत्यु हुई तब शीराज़ के धर्माचार्यों में इस बात का विवाद उठा कि हाफिज़ का शव मुसलमानों नियमों के अनुसार उचित स्थान में समाधिस्थ किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इसका फैसला हाफिज़ की के दीवान पर रक्खा गया। यह निश्चय हुआ कि इस पुस्तक का कोई पन्ना सहसा खोला जाय और वहाँ जो कुछ निकले उसी के अनुसार काम किया जाय। निदान उन लोगों ने ऐसा ही किया। हाफिज़ के दीवान का जो भाग खोला गया उसमें लिखा था—“हाफिज़ के जनाज़े (रखी) से अपना पैर पीछे मत हटाओ; क्योंकि, यद्यपि, वह पापों में डूबा हुआ है, तथापि वह बिहिश्त में अवश्य दानिल कर लिया जायगा।” अतएव वह मुसलमानों के नियमानुसार यथाविधि समाधिस्थ किया गया। हाफिज़ के समाधि-स्तंभ पर उसी के कहे हुए दो पद्य खुदे हैं और वहीं उसका दीवान रक्खा रहता है। उसकी समाधि के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और समाधि पर वे जो सामग्री चढ़ाते हैं उससे घड़ा रहनेवाले दरवेशों (फकीरों) का अच्छी तरह जीवन-निर्वाह होता है।

ये दरवेश दीवाने-हाफिज़ से अच्छी-बच्छी उक्तियाँ सुनाकर यात्रियों को प्रसन्न करते हैं। जिस जगह हाफिज़ की समाधि है उसका नाम खार्के-मुसल्ला है।

हाफिज़ ने यद्यपि और कई छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं, परंतु उसका दीवान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वह हाफिज़ की कही हुई उत्तमोत्तम गज़लों का संग्रह है। अनेक गज़ल में पाँच से लेकर सोलह तक बेंत हैं। प्रायः प्रत्येक अंतिम बेंत में हाफिज़ ने अपना नाम दिया है। हाफिज़ की गज़लें वर्ण-क्रमानुसार रखी गई हैं। इससे यह नहीं जाना जाता कि कौन गज़ल पहले और कौन पीछे बनी है।

हाफिज़ की कविता के विषय में बहुत मत-भेद है। कोई-कोई कहते हैं कि उसमें केवल पार्थिव प्रेम और लौकिक बातों का वर्णन है। परंतु कोई-कोई इसके प्रतिकूल मत देते हैं। वे कहते हैं कि हाफिज़ ने जो कुछ कहा है सब अलौकिक और अपार्थिव विषय में कहा है—अर्थात् उसकी कविता केवल शक़ानी है; वह केवल ईश्वर-विषयक है। यह मत सूफ़ी-संप्रदाय के मुसलमानों का है। वे हाफिज़ की कविता को ईश्वर पर घटाने हैं और कहते हैं कि उसका यथार्थ भाव समझने की कुंजी केवल उन्हीं के पास है। परंतु जिन्होंने हाफिज़ की कविता का बहुत कुछ विचार किया है और चिरकाल तक उसके परिशीलन में निमग्न रहे हैं उनका कथन है कि उसमें पार्थिव विषय

भी हैं और अपार्य्व भी । उसका सृष्टि-सौंदर्य-वर्णन, उसकी मनोमोहिनी शृंगारिक उक्तियाँ और मद्य-प्राशन-विषयक उसके विलक्षण कथन आदि का विचार करके विद्वानों का मत है कि इन सब बातों को हाफिज़ ने ईश्वर को लक्ष्य करके नहीं कहा । इन बातों का साधुता अर्थात् फ़कीरी से बहुत कम संबंध है ।

हाफिज़ की कविता स्वाभाविक है । उसकी कल्पना-शक्ति बहुत उड़्ड है । उसकी किसी-किसी कल्पना को सुनकर हृदय में आतंक-सा उत्पन्न हो जाता है । उसने कोई-कोई बात बहुत ही अद्भुत कही है । उसके दीवान की कई आवृत्तियाँ बर्लिन, लंदन और पेरिस में छपी हैं । उसकी कविता के अनुवाद भी विदेशी भाषाओं में हो गये हैं । सर विलियम जोंस और अध्यापक कावेल, यमरसन और डि हर बेलाट आदि ने उस पर बहुत कुछ लिखा है । बंबई के श्रीयुत के० एम्० जौहरी, एम्० ए०, एल्-यल्० बी० ने भी दीवाने-हाफिज़ का अनुवाद अँगरेज़ी में किया है । फ़ारिस में हाफिज़ की कविता का इतना अधिक प्रचार है कि वहाँ के पढ़े-लिखे सामाजिक मनुष्यों को वह कंठ रहती है । परीव और अमीर सभी उसकी कविता का आदर करते हैं । फ़ारिस के रेगिस्तान में दूर-दूर तक सफ़र करने-वाले, खबराँ और ऊँटों के काफ़िलेवाले, हाफिज़ की गज़लों को बड़े प्रेम से गाते हैं और ऐसा करके मार्ग का श्रम

परिहार करते हैं। हाफिज़ फ़ारिस का सबसे अधिक प्यारा और प्रसिद्ध कवि है।

फ़ारिस के विद्वान् समालोचकों का मत है कि हाफिज़ की कविता निकम्मी—दूषित—टहराई जा सकती है; परंतु उसकी तुलना और किसी कविता से नहीं की जा सकती। उसको कविता अदन्वयालंकार का सच्चा उदाहरण है। उसको समता उसी से हो सकती है और किसी से नहीं। वह वही है। हाफिज़ ने जो कुछ कहा है, नया ही कहा है। उसकी उक्तियों में उच्छ्रयता नहीं। उसमें दोष हो सकने हैं; परंतु वैसे दोष उसी में पाये जा सकेंगे, और कहीं नहीं। उसकी कविता में जो रमणीयता है वह उसी में है। उसे अन्यत्र ढूँढ़ना व्यर्थ है।

हाफिज़ के बराबर प्रतिभाशाली कवि होना दुर्लभ है। उसके समान ललित और मधुर-भाषी दूसरा कवि, संस्कृत को छोड़कर, और भाषाओं में नहीं पाया जाता। हाफिज़ की कविता का आनंद, उसके शीघ्रान को फ़ारसी ही में पढ़ने से, अच्छी तरह आ सकता है। अनुवाद में वह रस नहीं आता। हाफिज़ को, पंडितराज जगन्नाथराय की तरह, अपनी कविता का गर्व भी था। उसने कई जगह, इस विषय में, ग़र्बोक्तियाँ कही हैं—ये ग़र्बोक्तियाँ चाहे सचमुच ही अभिमान-जन्य हों और चाहे यों ही स्वाभाविक रीति पर उसके मुँह से निकल गई हों। पर उसके मुँह से उसकी

गवोंझियाँ भी अच्छी लगती हैं। वे उसी प्रकार निकली हैं जैसे फूलों से मकरंद उपकता है अथवा इधु से रस निकलता है।

यहाँ पर, हम, हाफिज़ की रसवती कविता के दो-चार नमूने देना चाहते हैं और साथ ही सुंशी नानकचंदजी का किया हुआ पद्यात्मक अनुवाद भी हम प्रकाशित करते हैं—

(१)

صبا اگر گزروے اقتدات بکشور دوست

بیار نفعی از گیسوے معنبرے دوست

अक्षरांतर

सबा अगर गुजरे उक्तदत्त बकिश्वरे दोस्त ।

वियार नफ़हय अज़ गेसुय मुअंबरे दोस्त ॥

अनुवाद

पवन भीत जो कभी जाय नू मेरे प्राणप्यारे के देश ।

उत्तरे केश सुगंधित से कुछ ले आना सुगंध का लेश ॥

(२)

بچان او که بشکرانه جان برفشانم

اگر بسوے من آری پیام از برے دوست

अक्षरांतर

बजाने ऊ कि बशुकानः जाँ घरफ़शानम् ।

अगर बसूरे मन आरी पयामे अज़बरे दोस्त ॥

अनुवाद

प्यारे की है शपथ करूँ मैं तुझ पर नौछावर निज प्राण ।
एक सँदेसा प्राणनाथ का जो तू मुझको देवै आत ॥

(३)

اگر چہ آنچہ دورانِ حضولت نباشد بار
برائے دیدہ بیاور غبارے از در دوست

अक्षरांतर

अगर चुनँचिः दराँ हज़रत न आशद बार ।
बराय दीदः बियावर गुबारे अज़ दरे दोस्त ॥

अनुवाद

और न जो तू जाने पावै उसके सम्मुख किसी प्रकार ।
नैनों के अंजन को रजकण लादे उसका द्वार बुहार ॥

(४)

دل شوق لبث مدام دارد
یارب زلبث چه کام دارد

अक्षरांतर

दिल शौक़े लबत मुदाम दारद ।
यारब ज़ लबत चि काम दारद ॥

अनुवाद

मन में तेरे अघर की रहत निरंतर चाह ।
कौन हेत जाने हरो कछु न याकी थाह ॥

(५)

جان شربت سهر و بادۀ شوق
در ساغر دل مدام دارد

अक्षरांतर

जाँ शरबते सहरो बाद़ शौक़ ।
दर सागरे दिल मुदाम दारद ॥

अनुवाद

मधुरासव-अनुराग अरु प्रेम-चाहणी-बार ।
अंतर घट मैं भर रहे निज मन-सुकुर निहार ॥

(६)

شوریده زلف یار دائم
در دام بلا مقام دارد

अक्षरांतर

शोरीदफ़ ज़ुल्फ़े यार दायम् ।
दर दामे बला मुकाम दारद ॥

अनुवाद

घुँघरारी लट की लगी जाके मन को लाग ।
नाग-पाश में वह रहै बँध्यो सकल सुख त्याग ॥

(७)

بایار کجا نشیند آنکو
اندیشه خاص و عام دارد

अक्षरांतर

वायार कुजा नशीनद आँ को ।

अंदेशष खासा आम दारद ॥

अनुवाद

प्रीतम सँग कैसे करै सो निःशंक विहार ।

लोकलाज कुलकानि सों जो भयभीत अपार ॥

(८)

خرم دل آن کسے کہ صحبت

با یار علی الدوام دارد

अक्षरांतर

खुर्रम दिले आँ कसे कि मुहबत ।

वायार अलहदाम दारद ॥

अनुवाद

सुखी होय या जगत में कहत सयाने लोग ।

जेहि सँग प्रीतम को रहत विन अंतर संयोग ॥

(९)

حافظ چو دمه خوش است مجاس

اسباب طوب تمام دارد

अक्षरांतर

हाफिज़ चु दमे खुशस्त मजलिस ।

अस्बाबे तरब तमाम दारद ॥